

اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت

مولانا سید ابوالحسن علی مدنی

مجلس نشریات اسلام کے سناظم آباد، کراچی

قادیانیت

مطالعہ و جائزہ

از
مُفَكِّرِ اسَلاَم
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے ۲۔ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد ۱، کراچی ۷۴۶۰۰

فہرس

حرف گفتنی _____

باب اوّل

تحریک کا زمانہ اور ماحول اور اُس کی بُنیادی شخصیتیں

فصل اوّل :- انیسویں صدی عیسوی کا ہندوستان _____

فصل دوم :- مرزا غلام احمد صاحب قادیانی _____

فصل سوم :- حکیم نور الدین صاحب بھیروی _____

باب دوم

مرزا غلام احمد صاحب کے عقیدہ اور دعوت کا تدبیری ارتقا اور عادی کی ترتیب

فصل اوّل :- مرزا صاحب مصنف اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے _____

فصل دوم :- مسیح موعود کا دعویٰ _____

فصل سوم :- مسیح موعود کے دعویٰ سے بہت تک _____

باب سوم

مرزا صاحب کی سیرت و زندگی پر ایک نظر

- فصل اول :۔ دعوت کے فروغ اور رجوع عام کے بعد مرزا صاحب کی زندگی
 فصل دوم :۔ انگریزی حکومت کی تائید و حمایت اور جہاد کی ممانعت —
 فصل سوم :۔ مرزا صاحب کی درشت کلامی اور دشنام طرازی —
 فصل چہارم :۔ ایک پیشگوئی جو پوری نہیں ہوئی —

باب چہارم

تحریر قادیانیت کا تنقیدی جائزہ

- فصل اول :۔ ایک مستقل مذہب اور ایک متوازی امت —
 فصل دوم :۔ نبوت محمدی کے خلاف بغاوت —
 فصل سوم :۔ قادیانیت کی لاہوری شاخ اور اس کا عقیدہ اور تفسیر —
 فصل چہارم :۔ قادیانیت نے اسلام کو کیا عطا کیا —

کتاب کے آخر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

حرفِ گفتنی

دسمبر ۱۹۵۷ء کے اواخر اور جنوری ۱۹۵۸ء کے اوائل میں پنجاب یونیورسٹی کے زیرِ اہم لاهور میں مجلس مذاکرات اسلامی (اسلامک کلرکیم) کا انعقاد ہوا، جس میں عالم اسلام اور مغربی ممالک کے بہت سے ممتاز و نامور اہل علم و اہل فکر نے شرکت کی۔ خاص طور پر مشرقِ اوسط کے سربراہان اور وہ علماء نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ مجلس مذاکرات کے ناظم و داعی کی طرف سے دعوت وصول ہونے کے باوجود راقم سطور ان تادمکوں میں نہیں پہنچ سکا۔ مجلس کے اختتام کے بعد ہی جب لاهور پہنچا تو مجلسیں اس کے تذکرے سے گرم تھیں خصوصیت کے ساتھ مصر و شام کے نمائندوں نے شریعتِ اسلام کی جو پر زور و کالت اور اپنی دینی حیثیت کا شاندار مظاہرہ کیا تھا، اس کا اعتراف اور تذکرہ عام تھا۔

اس مجلس میں شرکت کے لئے مصر و شام و عراق کے جو علماء و اساتذہ آئے تھے انھوں نے ہندوستان و پاکستان کی مشہور مذہبی تحریک قادیانیت اور اس کے اساسی عقائد و خیالات کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ان کی یہ جستجو اور

تحقیق کا شوق بالکل حق بجانب اور قدرتی امر تھا۔ اسی زمین میں اس تحریک کا ظہور اور
نشوونما ہوا اور یہیں سے اس کے متعلق مستند معلومات اور مواد حاصل ہو سکتا ہے۔
موقع پر ان کے پاکستانی و ہندوستانی دوستوں کو اس خلا کا شدت کے ساتھ احساس ہوا
کہ ان کو پیش کرنے کے لئے عربی میں جدید طرز کی کوئی کتاب موجود نہیں۔ اسی احساس کا
نتیجہ تھا کہ میں جب لاہور پہنچا تو میرے شیخ و مربی حضرت مولانا عبد القادر صاحب
سائے پوری مدظلہ نے اس موضوع پر عربی میں ایک مکمل کتاب کی تالیف کا حکم دیا۔

شرقی اوسط کی سیاحت اور مصر و شام کے قیام کے دوران میں اگرچہ بار بار اس
ضرورت کا خود احساس ہوا تھا لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی موضوع
آقا و طبع اور اس وقت تک کی دہنی تربیت کے خلاف تھا۔ مصنف کا ذوق اس وقت
تک قادیانی لٹریچر اور خود مرزا صاحب کی تعینفات کے مختصر سے مختصر حصہ کے مطالعہ کے
لئے بھی کبھی آمادہ نہیں ہو سکا تھا اور وہ اس کوشش سے یکسر نااہل تھا۔ لیکن اس تحریک نے

۱۷ افسوس ہے کہ ۱۴ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ یوم پنجشنبہ مطابق ۱۶ اگست ۱۹۶۲ء کو لاہور میں
آپ نے وفات پائی رحمۃ اللہ تعالیٰ و رفع درجاتہ۔

۱۸ اس سے پیشتر ۱۹۵۳ء میں مصنف کا ایک مختصر رسالہ (جو دراصل ایک خط تھا جو تحریک ختم نبوت کے
دوران میں چند عرب دوستوں کو بھیجا گیا تھا) ”القادیانیۃ ثورۃ علی البھوۃ المصدیۃ والإسلام“
کے نام سے شائع ہوا۔ اس مکتوب یا رسالہ کی تحریر کے وقت ماقم کے پیش نظر صرف اردو کے دو ایک
رسائل تھے اور انھیں کی مدد سے یہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ اس لئے مصنف کا یہ لکھنا صحیح ہے کہ
اس کو اس کتاب ”قادیانیت کی تعینفات“ کے وقت تک اصل قادیانی لٹریچر کے مطالعہ کا اتفاق
نہیں ہوا تھا اور وہ اس کوشش سے یکسر نااہل تھا۔

جس کی تعمیل عین سعادت تھی) اس موضوع کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کی تقریب پیدا کر دی۔ چند ہی دن میں قیام گاہ کا ایک کمرہ قادیانی لٹریچر کا کتاب خانہ اور دارالتصنیف بن گیا اور پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ یہ کام شروع ہوا۔ ایک مہینہ اس علمی و تصنیفی اعتکاف میں اس طرح گزرا کہ گویا دنیا کی خبر نہ تھی اور سوائے اس موضوع کے کوئی دوسرا موضوع فکر نہ تھا۔

مصنف کا ذہن چونکہ فطرۃً تاریخی واقع ہوا ہے اور وہ اس شہر میں بالکل نو وارد تھا اس لئے اُس نے اپنا سفر تحریک کے آغاز سے شروع کیا اور اس کے نشوونما اور ارتقاء کی ایک منزل اور ایک ایک مرحلہ کا جائزہ لیتا ہوا چلا۔ گویا اس کے مشاہدات و معلومات تحریک کے طبعی نشوونما کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس طرزِ مطالعہ نے تحریک کی فطرت مزاج اور اس کے تدریجی ارتقاء اور اس کے مضمرات کے سمجھنے میں بڑی مدد دی اور بعض ایسے حقائق کا انکشاف کیا جو اس تحریک کو ایک شکل میں دیکھنے سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ مصنف نے مرزا غلام احمد صاحب کی تصنیفات کا براہِ راست مطالعہ کیا اور انھیں کے ذریعہ ان کی دعوت و تحریک اور نظام کو سمجھنے اور ایک غیر جانبدار مورخ اور طالبِ حق کی طرح آئناخانہ رائے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مطالعہ و جستجو کا نتیجہ وہ عربی کتاب تھی جو القادیانی والفاء دیانیتہ (مرزا غلام احمد صاحب اور ان کی تحریک قادیانیت) کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

اس کتاب کے تیار ہو جانے کے بعد حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوا کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا جائے چونکہ اس ترجمہ میں اصل عبارتوں کو نقل کرنا تھا، اس لئے دوبارہ اس پورے کتب خانہ کی ضرورت پیش آئی جو لاہور میں فراہم کیا گیا

تھا۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس کام کی تکمیل بھی لاہور میں ہو، چنانچہ دوبارہ لاہور کا سفر کیا گیا اور الحمد للہ کہ یہ عربی کتاب اردو میں منتقل ہو گئی۔ اس کتاب کو ترجمہ کہنے کے بجائے اس موضوع پر مستقل تصنیف کہنا زیادہ صحیح ہو گا۔ عبارتیں جن کا کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے پوری احتیاط کے ساتھ اپنے صحیح ماخذ سے نقل کی گئی ہیں۔ عربی کے مقابلہ میں کچھ قیمتی اضافے اور بعض مفید ترمیمیں بھی کی گئی ہیں۔

مناظرانہ و مکالمہ مباحث کی ہندوستان کے دورِ سخن میں ایک خاص زبان اور خاص اسلوب تحریر بن گیا ہے جس کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مصنف نے اس کی پابندی ضروری نہیں سمجھی۔ اس کتاب میں مناظرانہ جوش کے بجائے مورخانہ متانت زیادہ لے لی گئی اور جو لوگ مناظرانہ و فریقانہ کتابوں کے ایک خاص طرز اور لہجہ کے عادی ہیں شاید ان کو اس کتاب کو پڑھ کر ریاوسی اور شکایت ہو، لیکن مصنف اس کے لئے عذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ کتاب جس طبقہ اور جس مقصد کے لئے لکھی ہے اور جو معیار اس کے لئے مقرر کیا ہے، اس کے لئے یہی طرز مناسب تھا۔

میں اپنے ان تمام بزرگوں اور دوستوں کا شکریہ گزار ہوں جنہوں نے میری علمی رہنمائی کی ضروری کتابیں فراہم کیں اور اس کام کی تکمیل کے لئے زیادہ سے زیادہ سہولت اور راحت کا اہتمام کیا۔ اگر ناچیز مصنف نے اس کتاب کی تالیف سے دین کی کوئی خدمت انجام دی ہے تو یقیناً یہ سب اس اجر میں شریک ہیں۔

قارئین سے آخر میں یہ گزارش کرنی ہے کہ زندگی تو بڑی چیز ہے، انسان اپنے حقیر سے حقیر اندوختہ اور ملکیت بھی بے محل صرف کرنے سے احتیاط کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے بھی امین و محافظ کی تلاش کرتا ہے۔ ایمان د جس پر نجات اور آخرت کی

ابدی سعادت کا انحصار ہے) یقیناً اس سے زیادہ مستحق ہے کہ انسان کے بارے میں پوری احتیاط اور غور فکر سے کام لے اور جذبات و تعلقات اور دنیوی منافع سے بالکل صرف نظر کر لے۔ یہ کتاب اپنے مستند و مرتب معلومات، باقی تحریک کے بیانات اور تحریریں اور تاریخی وثائق کے ذریعے وہ روشنی اور مواد فراہم کرتی ہے جو ایک سلیم الطبع اور انصاف پسند انسان کو صحیح اور بے لگ رائے قائم کرنے اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ وَ عَلٰی اللّٰهِ قَصْدُ التَّبَيُّلِ »

پروفیسر محمد ایاس برنی مرحوم کی کتاب ”قادیانی مذہب“ نے مصنف کی ابتداء رہنمائی کی اور اس سے کتاب کی ترتیب کا خاکہ بنانے میں بڑی مدد ملی۔ اگرچہ مصنف نے منقولات و اقتباسات پر اکتفا نہیں کیا اور مرزا صاحب اور قادیانی جماعت کی تصنیفات کا براہ راست اور بطور خود مطالعہ کیا۔ پھر بھی اس جلیل القدر کتاب سے بہت سے قادیانی مآخذ کا علم ہوا۔ اور کچھ بہت سے معلومات حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی دینی حمیت اور علمی خدمت قبول فرمائے اور اُن کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔

ابوالحسن علی

لاہور جمعہ الربیع الاول ۱۳۷۸ھ

باب اول

تحریک کا زمانہ اور ماحول اور اس کی مرکزی بنیادی شخصیتیں

فصل اول

انیسویں صدی عیسوی کا ہندوستان

انیسویں صدی عیسوی تاریخ میں اس لحاظ سے خاص امتیاز رکھتی ہے کہ اسلامی ممالک میں دماغی بے چینی اور اندرونی کشمکش اپنے شباب کو پہنچ چکی تھی۔ ہندوستان اس بے چینی و کشمکش کا خاص میدان تھا۔ یہاں بیک وقت مغربی و مشرقی تہذیبوں کا جدید و قدیم نظام تعلیم اور نظام فکر اور اسلام و مسیحیت میں معرکہ کارزار گرم تھا اور دونوں طاقتیں زندگی کے لئے ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں۔

۱۸۵۷ء کی آزادی کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل شکست کے صدمہ سے زخمی اور اُن کا دماغ ناکامی کی چوٹ سے مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ دوسری غلامی کے خطرہ سے دوچار تھے۔ سیاسی غلامی اور تہذیبی غلامی۔ ایک طرف نوخیز فاتح انگریزی سلطنت نے نئی تہذیب و ثقافت کی توسیع و اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے عیسائی پادری مسیحیت کی دعوت و تبلیغ میں خاص سرگرمی دکھا رہے تھے۔ وہ عقائد میں تزلزل پیدا کر رہے اور عقیدہ اور شریعت اسلامی کے ماحذول اور حشرِ جموں کے بارے میں تشکک اور بدگمان بنادینے کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی نئی نسل جس پر اسلامی تعلیمات نے پورے طور پر اثر نہیں کیا تھا۔ اس

دعوت و تلقین کا خاص طور پر بدھت اور اسکول و کالج اس ذہنی انتشار اور اندرونی کشمکش کا خصوصیت کے ساتھ میدان تھے ہندوستان میں قبولِ مسیحیت کے واقعات بھی پیش آنے لگے۔ لیکن اس وقت کا اصل مسئلہ اور اسلام کے لئے صحیح خطرہ ارتداد نہ تھا بلکہ الحاد اور عقائد میں تردد و تزلزل تھا۔ عیسائی پادریوں اور مسلمان عالموں میں جا بجا مناظرے اور مباحثے ہوئے جن میں عام طور پر علمائے اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلہ میں اسلام کا علمی اور عقلی تفوق اور استحکام ثابت ہوا، لیکن ان سب کے نتیجے میں بہر حال طبیعتوں میں ایک بھینپی اور افکار و عقائد میں تزلزل پیدا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف فرق اسلامیہ کا آپس کا اختلاف تشویشناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تردید میں سرگرم اور کمر بستہ تھا۔ مذہبی مناظروں اور مجاہدوں کا بازار گرم تھا، جن کے نتیجے میں اکثر زد و کوب، قتل و قاتال اور عدالتی چارہ جویوں کی نوبت آتی۔ سارے ہندوستان میں ایک مذہبی خانہ جنگی سی برپا تھی۔ اس صورتِ حال نے بھی ذہنوں میں انتشار و تعلقات میں کشیدگی اور طبیعتوں میں بیزاری پیدا کر دی تھی اور علماء کے وقار اور دین کے احترام کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔

دوسری طرف خام صوفیوں اور جاہلی دلق پوشوں نے طریقت و ولایت کو باڑیچہ اطفال بنا رکھا تھا۔ انھوں نے اپنے ”شطحیات“ و الہامات کی بڑے پیمانے پر اشاعت کی تھی۔ جا بجا لوگ الہام کا دعویٰ اور عجیب و غریب خوارق اور اشارتوں کی روایت کرتے پھرتے تھے۔ اس کے اثر سے عوام میں اسرار و رموز، خوارق و کرامات اور غیبی اطلاعات خوابوں اور پیش گوئیوں کے سنسنے کا غیر معمولی شوق پیدا ہو گیا تھا

لے وہ کلمات و ملفوظات جو صوفیا سے غلبہ حال اور سکر میں صادر ہوتے ہیں۔

جو شخص یہ جنس جتنی زیادہ پیش کرتا تھا اتنا ہی وہ عوام میں مقبول ہوتا اور ان کی عقیدت و احترام کا مرکز بن جاتا۔ عیار و رویشوں اور چالاک دین فروشوں نے عوام کی اس ذہنیت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا طبیعتیں اور دماغ ناقابل فہم چیز کے قبول کرنے کے لئے ہر نئی چیز کو ماننے کے لئے، ہر دعوت و تحریک کا ساتھ دینے کے لئے اور دوسرے روایت و افسانے کی تصدیق کے لئے تیار ہو گئی تھیں۔

مسلمانوں پر عام طور پر یاس و ناامیدی اور حالات و ماحول سے شکست خوردگی کا غلبہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جدوجہد کے انجام اور مختلف دینی اور عسکری تحریکوں کی ناکامی کو دیکھ کر متزلزل اور معمولی ذرائع اور طریقہ کار سے انقلابِ مال اور اصلاح سے لوگ مایوس ہو چکے تھے اور عوام کی بڑی تعداد کسی مردِ غیب کے ظہور اور مُلُہم اور مُویدِ مَن اِشَد کی آمد کی منتظر تھی۔ کہیں کہیں یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا تھا کہ تیرھویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا ظہور ضروری ہے۔ مجلسوں میں زمانہ آخر کے فتنوں اور واقعات کا چرچا تھا۔ شاہِ نعمت اللہ دلی کشمیری کے طرز کی پیش گوئیوں اور ابہامات سے سہارا حاصل اور غم غلط کیا جاتا تھا۔ خواب، فالوں اور غیبی اشاروں میں مقناطیس کی کشش تھی اور وہ لڑے ہوئے دلوں کے لئے مومیائی کا کام دیتے تھے۔

پنجاب ذہنی انتشار و بے چینی، ضعیف الاعتقادی اور دینی ناواقفیت کا خاص مرکز تھا۔ ہندوستان کا یہ علاقہ اسی برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب برداشت کر چکا تھا جو ایک طرح کی مطلق العنان فوجی حکومت تھی، ایک صدی سے کم کے کس عرصہ میں پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل اور دینی حیثیت میں خاصا صُغُت آچکا تھا۔ صمیم اسلامی تعلیم عرصہ سے مفقود تھی۔ اسلامی زندگی اور معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو چکی تھیں۔ دماغوں اور طبیعتوں میں انتشار و آلودگی

حق اور مختصراً اقبال کے الفاظ میں ہے

خالصہ شمشیر و قراں لا بیرو

اندراں کشور سلسانی بیرو

اس صورت حال نے پنجاب کو زہنی بناوت اور ایک ایسی حقیقت پسند تحریک و دعوت کے سرسبز و کامیاب ہونے کے لئے موزوں ترین میدان بنا دیا تھا جس کی بنیاد تلویلات والہامات پر ہو۔ قوم کے بڑے حصہ کا مزاج وہی گیا تھا جس کو اقبال نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے

مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد
تحقیق کی بات ہی ہوتی شرکت نہیں کرتا ہو کیل مریدی کا تو ہر تار ہے بہت جلد
تبادل کا پسند اکوئی سیار لگا دے یہ شاخ نشین سے قرتا ہے بہت جلد

اس انیسویں صدی کا اختتام تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب اپنی نئی دعوت تحریک کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ ان کو اپنی دعوت اور اپنے حوصلوں اور بلند ارادوں کی تکمیل کے لئے مناسب زمانہ اور مناسب جگہ ملی۔ طبیعتوں کی عام بے چینی عوام کی عجاب پرستی، مستدل ذرائع اصلاح و انقلاب سے مایوسی، علماء کے وقار و اعتماد کا زوال و تنزل، مذہبی بحثوں کی گرم بازاری اور اس کے نتیجہ میں عامیانہ ذوقِ جستجو اور طبیعتوں کی آزادی، ہر چیز ان کے لئے مساوی اور سازگار ثابت ہوئی۔ دوسری طرف حکومت و ملت نے رجو مجاہدین کی تحریک سے زک اٹھا رکھی تھی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور جوشِ مذہبی سے پریشان و ہراساں رہتی تھی، اس تحریک کا خیر مقدم کیا جس نے حکومتِ برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کو اپنے بنیادی عقائد اور

سے ضربِ کلیم

مقاصد میں شامل کیا تھا اور جس کے بانی کا حکومت کے ساتھ قدیم اور غیر مشتبہ تعلق تھا۔ ان تمام عناصر و اسباب نے مل کر وہ مناسب و معاون ماحول فراہم کیا جس میں یہ تحریک وجود میں آئی اور اس نے اپنے پیرو اور ہم خیال پیدا کر لئے اور ایک مستقل فرقہ کی بنیاد پڑ گئی۔

اسی تحریک کے ظہور اور ارتقاء اس کے مزاج و نظام، اس کے نتائج و اثرات اور اس کی دینی و تاریخی حیثیت پر ہم آئندہ صفحات میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی

نسب اور خاندان

مرزا صاحب کا نسب تعلق مغل قوم اور اس کی خاص شاخ برلاس سے ہے۔ کتاب البریہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں ”ہماری قوم مغل برلاس ہے“ لیکن کچھ عرصہ کے بعد ان کو بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ وہ ایرانی النسل ہیں۔ اسی کتاب کے حاشیہ پر وہ لکھتے ہیں :-

”الہام میری نسبت یہ ہے ”الایمان معلقا بابشریا
لناله رحیل من فارس“ یعنی اگر ایمان ثریا سے ملتا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہ جا کر اس کو لے لیتا۔ اور پھر ایک تیسرا الہام میری نسبت یہ ہے :- ان الذین صعدوا ردّ علیہم رحیل من فارس شکوا للہ سحیہ۔

مرزا صاحب کے حالات کے سلسلہ میں ہم نے خود مرزا صاحب کے بیانات، تقریقات اور ان کی تحریریں پرکتفا کی ہے اس کے بعد ان کے حالات زندگی کے سلسلہ میں اس کتاب کا سب سے بڑا فقدان کے صاحبزادے میرزا بشیر احمد صاحب کی تصنیف سیرۃ الہدی اور قلیوبالی جہالت کی دو سری مستند کتابیں ہیں۔ مگر کتاب البریہ حاشیہ صفحہ ۱۳۴ سے یہ حدیث صحاح میں الفاظ کے خیفہ اختلاف کے ساتھ آئی ہے بعض روایتوں میں رجال من فارس بھی ہے علماء و محدثین نے اس سے حضرت سلمان فارسی اور ان ایرانی النسل علماء و اکابر کو مراد لیا ہے جو اپنی قوت ایمانی اور عظمت دینی میں خاص امتیاز رکھتے تھے انہیں میں امام ابوحنیفہؒ بھی ہیں جو فارسی الاصل ہیں۔

یعنی جو لوگ کافر ہوئے اس مرد نے جو فارسی الاصل ہے ان کے مذاہب کو رد کر دیا۔ خدا اس کی کوشش کا شکر گزار ہے۔ یہ تلم الہامات ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اولین فارسی تھے۔ وَالْحَقُّ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ

نیز اربعین میں لکھتے ہیں:-

”یاد رہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے، کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا، ہاں بعض کاغذات میں یہ دیکھا گیا کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں، اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے۔ سو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں، اسی کا علم صمیم اور یقینی اور دوسرے کا شکی اور ظنی ہے۔“

مرزا صاحب کے پردادا مرزا گل محمد صاحب جائداد و املاک تھے اور پنجاب میں ان کی اچھی خاصی ریاست تھی۔ مرزا صاحب نے ان کی ریاستہاں، تہرک و قشام ان کے وسیع دسترخوان اور ان کے دینی اثرات کو تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد اس ریاست کو زوال آیا اور کچھ ریاست کے دیہاتوں پر قابض ہو گئے۔

یہ کتاب البریہ حاشیہ صفحہ ۱۳۵ لے اربعین حاشیہ صفحہ ۱۴۵ لے ملاحظہ ہو حاشیہ کتاب البریہ

یہاں تک کہ مرزا صاحب کے دادا مرزا عطا محمد صاحب کے پاس صرف قادیان دیا گیا
 آئینہ میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مرزا صاحب کے خاندان کو قادیان سے
 نکال دیا۔ جہاں راجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کے آخری زمانہ میں مرزا صاحب کے والد مرزا
 غلام مرتضیٰ قادیان واپس آئے اور مرزا صاحب موصوف کو اپنے والد صاحب کے
 علاقہ میں پانچ گھاؤں واپس لے۔ یہ

مرزا صاحب کا خاندان انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نئی نئی قائم ہوئی تھی
 شروع سے وفادارانہ و مخلصانہ تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے متعدد افراد نے اس نئی
 حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جاں بازی اور جاں نثاری سے کام لیا تھا۔
 اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔ مرزا صاحب کتاب البرہ کے شروع میں
 "استہار واجب الاظہار" میں لکھتے ہیں:-

"میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا غیر خوار ہے
 میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور غیر خوار آدمی
 تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گرین
 صاحب کی تاریخ ریٹیان پنجاب میں ہے۔ اور ۱۸۵۵ء میں انھوں
 نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی یعنی پچاس
 سو اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی
 کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیاں خوشنوری
 حکام ان کو ملی تھیں مجھے انھوں سے کہ بہت سی ان میں سے کم ہو گئیں

مگر تین چھپایات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے دادا صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی میرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔ اور جب تھکن کے گزیر پر مفصلوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔

پیدائش، تعلیم و تربیت

مرزا صاحب جبکہ حکومت کے آخری عہد ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ضلع گورداسپور کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے خود ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۵۰ء کے ہنگامہ کے وقت وہ سولہ سترہ برس کے تھے تھے۔

مرزا صاحب نے اپنے گھری پر متوسطات تک تعلیم پائی۔ انھوں نے مولوی فضل الہی مولوی فضل احمد اور مولوی محل علی شاہ صاحب سے نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ طب کی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھیں جو ایک حاذق طبیب تھے۔ مرزا صاحب کو اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کتابوں کے مطالعہ میں بڑا انہماک تھا وہ لکھتے ہیں: ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی گویا میں دنیا میں نہ تھا میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ

نہ اشتہار واجب الاظہار مرقعہ ۱۸۵۰ء صفحہ ۶۱۸، ملحق کتاب البرہۃ، حاشیہ کتاب البرہۃ صفحہ ۱۲۶۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے سپانہ میں جو بیحد سلطنت برطانیہ کو ۱۹۲۲ء میں پیش کیا تھا مرزا صاحب کا سن ولادت ۱۸۳۹ء لکھا ہے (صفحہ ۳۵) اس حساب سے ۱۸۵۰ء میں ان کی عمر ۱۱ سال کی ہوتی ہے یہ تیریم غالبہ اس مسئلہ کے مانت کی گئی ہے کہ مرزا صاحب کی پیدائش گئی پوری ہو جائے جو انھوں نے امام الہی کے طور پر لکھا ہیں میں دیکھ کہ یہ اندیشہ کیخود ہیبتہ شائین حوق اور بیتا من ذلک ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے اسی برس یا اس کے قریب قریب (اربعین ص ۳۹)

کم کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے۔
 یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہا اور مرزا صاحب کو اپنے والد کے اصرار
 سے آبائی زمینداری کے حصول کے لئے جدوجہد اور عدالتی کارروائیوں میں
 مصروف ہونا پڑا۔ وہ لکھتے ہیں: "مجھے افسوس ہے کہ بہت سادقت عزیز میرا
 ان جھگڑوں میں ضائع ہوا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری
 امور کی نگرانی میں مجھے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا۔
 ملازمت اور مشغولیت

مرزا صاحب نے سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازمت
 کر لی تھی۔ وہ ۱۸۶۲ء سے ۱۸۶۵ء تک چار سال اس ملازمت میں رہے۔
 دوران ملازمت میں انھوں نے انگریزی کی بھی ایک دو کتابیں پڑھیں۔
 اسی زمانہ میں انھوں نے مختاری کا امتحان دیا لیکن اس میں ناکامیاب رہے۔
 میں وہ اس ملازمت سے استعفا دے کر قادیان آگئے اور بدستور زمینداری کے
 کاموں میں مشغول ہو گئے۔ مگر اکثر حصہ وقت کا قرآن شریف کے تدبیر اور تفسیروں
 اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا۔

اخلاق و اوصاف

میرزا صاحب بچپن ہی سے بہت سادہ لوح تھے، دنیا کی چیزوں سے
 ناواقفیت اور استغراقی کیفیت شروع ہی سے ان میں نمایاں تھی ان کو گھڑی میں
 چابی دینا نہیں آتا تھا۔ جب وقت دیکھتا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے ہندسہ

۱۔ کتاب البرص صفحہ ۱۷۵ کتاب البرص صفحہ ۱۷۵ سیرۃ الہدیٰ جلد اول صفحہ ۴۴ ۲۔ ایضاً صفحہ ۱۵۶
 ۳۔ حاشیہ کتاب البرص صفحہ ۱۵۵ ۴۔ یاد و آقام از قاضی محمد علی محمد الدین قادیانی مندرجہ اخبار الحکم قادیان خاص نمبر ۲۲ مئی ۱۳۳۳ء و ۱۳۳۴ء
 از قادیان مذہب

یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ لگاتے تھے اور اُنکلی رکھ رکھ کر ہند سے گنتے تھے اور
 منہ سے بھی گنتے جاتے تھے۔ گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پہچان سکتے تھے۔ نہ فطر استغراق
 میں دینیں بائیں جڑتے کا استیاز مشکل ہو جاتا تھا۔ مرزا بشیر احمد صاحب سیرۃ الہدی
 میں لکھتے ہیں۔ ”ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لئے گرگاہی لے آیا۔ آپ نے پہن لی۔
 مگر اُس کے اُلٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ کئی دفعہ اُلٹی پہن لیتے
 تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی، بعض دفعہ آپ کا اُلٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر
 فرماتے، اُن کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا میں نے آپ کی
 سہولت کے واسطے اُلٹے سیدھے پاؤں کے لئے نشان لگا دیے تھے مگر باوجود
 اس کے آپ اُلٹا سیدھا پہن لیتے تھے اس لئے آپ نے اُسے اتار دیا۔ بار بار
 پیشاب آنے کی وجہ سے اکثر جیب میں ڈھیلے رکھتے تھے اور شیرینی سے غیر معمولی
 رغبت کی وجہ سے گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ سہ۔

مرزا صاحب کی صحت اور شکایتیں

مرزا صاحب کو جوانی میں ہسٹیریا کی شکایت ہو گئی تھی اور کبھی کبھی اس
 کا ایسا دورہ پڑتا تھا کہ بیہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ یہ مرزا صاحب کبھی اس
 کو ہسٹیریا اور کبھی مراق سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ان کو ذیابیطس اور کثرت بول
 کی بھی شکایت تھی۔ ایک جگہ یہ لکھتے ہوئے کہ ”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں“
 تحریر فرماتے ہیں :-

” ہمیشہ در دسر، دوران سر اور کمی خواب اور شخ دل کی بیماری

نہ سیرۃ الہدی حصہ اول صفحہ ۱۸۰ نہ سیرۃ الہدی حصہ اول صفحہ ۶ نہ مرزا صاحب کے حالات مرتبہ
 سراج الدین عمر صاحب قادیان شال برائین احمدیہ جلد اول صفحہ ۶ نہ سیرۃ الہدی حصہ اول صفحہ ۱۷

دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصّہ بدن میں ہے، وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔“ لے

مرزا صاحب نے اپنی جوانی میں مجاہدات اور چلہ کشی بھی کی اور مسلسل روزے بھی رکھے۔ انھوں نے ایک طویل چلہ کیا جس میں برابر چھ ماہ تک روزے رکھے لے انھوں نے ۱۸۸۷ء میں ہوشیار پور میں ایک چلہ کھینچا لے آخر میں خرابی صحت اور کمزوری کی وجہ سے ان مجاہدات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ ۳۱ مارچ ۱۸۹۱ء کے خط میں حکیم نور الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔ ”اب طبیعت تحمل شدائد مجاہدات نہیں رکھتی اور ادنیٰ درجہ کی محنت اور خومن و توبہ سے جلد بگڑ جاتی ہے لے مرجعیت اور فارع البالی

مرزا صاحب نے اپنی زندگی عسرت و تنگی اور ایک معمولی حیثیت سے شروع کی۔ لیکن جب دعوت و تحریک نے فروغ پایا اور وہ ایک کثیر استعداد اور مرقہ اعمال فرقے کے روحانی پیشوا اور مقتدا ہوئے تو ان کو پوری فارع البالی حاصل ہو گئی اور وہ امیرانہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کو خود بھی اس انقلاب اور ابتدائی اور آخری زندگی کے اس تفاوت کا احساس تھا ۱۸۹۱ء میں ایک موقع

پر اپنی ابتدائی حالت اور موجودہ حالت کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محنت ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا۔ اور بیرونی لوگوں میں ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا اور میں ایک گناہ انسان تھا جو قادیان جیسے دیہان گاؤں میں زاویہ گناہی میں پڑا ہوا تھا پھر بعد اس کے خدائے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا اور ایسی متواتر فتوحات سے ہماری مدد کی کہ جس کا شکریہ بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہیں تھی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں گے۔ مگر خدائے تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھانا اور شکستروں کو خاک میں ملاتا ہے اس نے ایسی میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شاید اس سے زیادہ ہو۔“

اس کے نیچے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

”اگرچہ جمنی آرڈروں کے ذریعہ ہزار ہا روپے آچکے ہیں مگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آکر دیئے اور جو خطوط کے اندر لوٹ آتے اور بعض مخلصوں نے لوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی نظام نہیں کیا۔ اور مجھے اب تک معلوم نہیں کہ اگلے نام کیا کیا ہیں یہ

نکاح اور اولاد

مرزا صاحب نے ۱۸۵۲ء یا ۱۸۵۳ء میں پہلا نکاح اپنے خاندان میں کیا۔

ان بی بی سے دو صاحبزادے مرزا سلطان احمد، مرزا فضل احمد ہوئے۔ ان بی بی کو ۱۸۹۱ء میں انھوں نے طلاق دے دی تھی۔ ان کی دوسری شادی ۱۸۸۲ء میں دہلی میں نواب ناصر کی صاحبزادی سے ہوئی تھی مرزا صاحب کی بقیہ اولاد انھیں کے بطن سے ہے۔ ان سے تین صاحبزادے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد و مصنف سیرۃ المہدی، مرزا شریف احمد۔

وفات

مرزا غلام احمد صاحب نے جب ۱۸۹۱ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھے سچر ۱۹۱۷ء میں نبوت کا دعویٰ کیا کہ تو علمائے اسلام نے ان کی تردید و مخالفت شروع کی تردید و مخالفت کرنے والوں میں مشہور عالم مولانا شام اللہ صاحب امرتسری مدیر اہل حدیث، پیش پیش اور نمایاں تھے۔ مرزا صاحب نے ۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو ایک اشتہار جاری کیا جس میں مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

”اگر میں ایسا ہی کذاب و مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے

ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک

ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر

نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت و حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں

کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر

تھے سیرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ ۱۵۰ تھے سیرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ ۱۵۱ تھے تفصیل کے ملاحظہ ہو باب ثانی فصل دوم تھے ملاحظہ ہو باب ثانی فصل سوم۔

ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے ،

اور اگر میں کذاب و مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ
مخاطب سے مشرف ہوں اور سچ موعود ہوں تو میں خدا کے
فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ
مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان
کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے یعنی طاعون
مہینہ وغیرہ جہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں وارد
نہ ہوئیں اے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں ۛ

اس اشتہار کے ایک سال بعد ۲۵ مئی ۱۹۲۸ء کو مرزا صاحب بمقام
لاہور بعد عشاء اسہال میں مبتلا ہوئے۔ اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔ رات
ہی کو علاج کی تدبیر کی گئی لیکن ضعف بڑھتا گیا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ بالآخر
۲۶ مئی ۱۹۲۸ء شنبہ کو دن چپڑھے آپ نے انتقال کیا۔ مرزا صاحب کے خسر میر
ناصر نواب صاحب کا بیان ہے :

”حضرت مرزا صاحب جس رات کو بیمار ہوئے۔ اس رات کو
میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف
ہوتی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ میں جب حضرت صاحب کے پاس
پہنچا تو آپ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا۔ میر صاحب !

اے مولانا مرزا صاحب کی وفات کے پورے چالیس برس بعد ۱۵ مارچ ۱۹۶۸ء میں اسی برس
کی عمر میں وفات پائی ۛ تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ ۱۲۰ ۛ

مجھے وہائی ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف
 بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے دن دس
 بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اے
 نفس قادیان سے جانی گئی۔ ۲۷ مئی کو تدفین عمل میں آئی۔ حکیم
 نور الدین صاحب بھیروی خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے۔

حکیم نور الدین صاحب بھیروی

مذہب و تحریکِ قادیانیت کی تاریخ میں اہمیت و مرکزیت کے لحاظ سے مرزا صاحب کے بعد حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہی کا درجہ ہے۔ بعض اہل نظر کا خیال ہے کہ حکیم صاحب اس پورے سلسلے میں دماغ کا درجہ رکھتے ہیں اور اس تحریک و نظام کا علمی و فکری سرچشمہ اُن کی ذات ہے۔

نشو و نما اور تعلیم

حکیم نور الدین صاحب ۱۲۵۸ھ (۱۸۴۱ء) میں بھیرو ضلع سرگودھا سابق شاہ پور پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ اس صاحب سے ۱۲۵۴ھ میں وہ سولہ برس کے جوان تھے اور مرزا صاحب سے ایک ہی دو سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد حافظ غلام رسول صاحب بھیرو کی ایک مسجد کے امام تھے۔ ان کی سوانح میں بتایا گیا ہے کہ وہ نسباً فاروقی ہیں۔

ان کی ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہوئی۔ اپنی والدہ صاحبہ سے پنجابی زبان میں

یہ حکیم صاحب کے حالات مرقاۃ الیقین فی حیاۃ نور الدین مصنف اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی سے ماخوذ ہیں یہ حالات حکیم صاحب کے خود سنائے ہوئے ہیں۔ اکبر شاہ خان صاحب صاحب تصنیفات کثیرہ (جسے جواسرقت حکیم صاحب کے پیرو اور ان کے شاگرد رشید تھے قلمبند کرتے تھے)۔

فقہ کی کتابیں پڑھیں، پھر بچپن میں لاہور گئے۔ وہاں منشی محمد قاسم کشمیری سے فارسی اور مرزا امام ویرو دی سے کچھ خوش خطی سیکھی۔ مگر ان دونوں چیزوں سے انھیں کچھ دل چسپی نہیں ہوئی۔ یہ دونوں استاد شیعہ تھے بس۱۲۷ھ میں وہ وطن واپس آئے اور انھوں نے کچھ عرصہ تک میاں حاجی شرف الدین سے کچھ پڑھا۔ اسی زمانہ میں باضابطہ عربی کی تعلیم شروع ہوئی، حضرت سید احمد صاحب کے مجاہدین سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر کتب کے اثر و صحبت سے ان کو ترجمہ قرآن کا شوق ہوا اور انھوں نے تقویۃ الایمان اور مشارق الانوار شوق سے پڑھیں۔ کچھ عرصہ کے بعد لاہور آکر کسی قدر علم طب کی تحصیل کی۔ ابھی ابتدائی تعلیم ہی تھی کہ ششہ ۱۲۸۵ھ میں انھوں نے راولپنڈی کے نارمل اسکول میں ملازمت کر لی خود فارسی پڑھاتے تھے اور ایک ماسٹر سے حساب و جغرافیہ پڑھتے تھے۔ ایک تحصیلی امتحان میں کلیابی حاصل کر کے وہ پنڈا داؤغاں میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے اور عربی کی تعلیم دوبارہ شروع کی چار برس کے بعد ملازمت سے تعلق جاتا رہا اور وہ پورے طور پر اپنی تعلیم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ عرصہ مولوی احمد الدین صاحب سے (جو بگے والے قاضی صاحب کے نام سے مشہور تھے) پڑھا۔ پھر شوقِ علم میں ہندوستان کا سفر کیا اور رام پور میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں مشکوٰۃ مولانا حسن شاہ صاحب سے، شرح وقایہ مولوی عزیز اللہ صاحب افغانی سے اصول الشاشی و میزبی مولانا ارشاد حسین صاحب سے، دیوانِ تنبیہ مولوی سعد اللہ صاحب سے، اصدرا وغیرہ مولوی عبدالعلی صاحب سے پڑھیں۔ منطق کی انتہیٰ کتابیں میرزا بدر سالہ و میرزا بدلتا جلال بھی بے دلی اور بے رغبتی سے پڑھیں۔ اس

زمانہ میں حکیم صاحب کو مولانا اسماعیل شہید کی حمایت کا بڑا جوش تھا اور کبھی کبھار اپنے
 اساتذہ سے بڑی بے باکی اور دلیری سے گفتگو کرتے تھے۔ رام پور سے حکیم صاحب
 لکھنؤ آئے اور وہاں کے ایک نامی طبیب حکیم علی حسین صاحب سے طب کی
 تعلیم شروع کی۔ حکیم صاحب نے جب نواب کلب علی خان مرحوم کی طلبی پر رامپور
 کا قصد کیا تو وہ کبھی ساتھ گئے۔ رام پور کے دوران قیام میں انھوں نے مفتی
 سعد اللہ صاحب سے مزید ادب کی تعلیم حاصل کی حکیم نور الدین صاحب حکیم
 علی حسین صاحب لکھنوی کی صحبت و خدمت میں مجموعی طور پر دو برس رہے
 رامپور سے عربی کی تکمیل اور درس حدیث کے شوق میں وہ بھوپال آئے جو اس
 وقت رئیس بھوپال کی قدردانی اور نامی گرامی علماء کے اجتماع کی وجہ سے
 ایک بڑا علمی مرکز بن گیا تھا۔ وہاں منشی جمال الدین خان صاحب مدارالہمام
 نے ان کی سرپرستی کی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ بھوپال میں انھوں نے مولانا
 مفتی عبدالقیوم صاحب (فرزند مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی خلیفہ حضرت
 سید احمد شہیدؒ) سے بخاری اور ہدایہ کا درس لیا۔ بھوپال سے انھوں نے
 تکمیل علم اور حصول سعادت کی نیت سے حرمین شریفین کا قصد کیا۔
 حکیم صاحب نے مکہ معظمہ میں شیخ محمد خزرجی سے ابو داؤد، سید حسین

لے یہاں پر یہ لطیف واقعہ پیش ہوا کہ حکیم صاحب نے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے خود سنایا کہ انھوں نے مفتی
 عبدالقیوم صاحب سے چلنے وقت عرض کیا کہ مجھے وصیت کیجئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا: "خدا نہ بنا اور رسول نہ بنا"
 مفتی صاحب نے اس کی تشریح کی کہ خدا نہ بنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تمھاری کوئی خواہش پوری نہ ہو تو کبیدہ خاطر
 نہ ہونا اس لئے کہ خدائے مہربان کی صفت ہے اور اگر کوئی تمھارا فتویٰ نہ دے تو اس کو جہنم نہ سمجھنا اس لئے کہ
 یہ رسول ہی کی صفت ہے کہ اس کی نافرمانی سے لوگ جہنم میں جائیں گے (مرقاة المفاتیح صفحہ ۷۹)

سے صحیح مسلم اور مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی (صاحب اظہار الحق) سے
مسلم الثبوت پر مبنی شروع کیا۔ بعض مرتبہ اساتذہ سے مباحثہ ہوتا تھا اور ان کا عقیدہ
کار حجام اور اپنی رائے اور فہم پر اعتماد و اصرار کا اظہار ہوتا تھا۔ لہ

حکیم صاحب نے ابو داؤد، ابن ماجہ، شیخ محمد خرزجی سے ختم کیں۔ اسی
دوران میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مکہ معظمہ تشریف لائے۔ شاہ صاحب جب
مدینہ منورہ واپس گئے تو حکیم صاحب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور شاہ صاحب
کے ہاتھ پر بیعت سلوک کی اور چھ مہینے ان کی خدمت میں ٹھہر کر استفادہ کیا۔

قیام وطن اور ملازمت

حکیم صاحب حج و زیارت سے فارغ ہو کر اپنے وطن بھیرہ واپس آئے
اور یہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس دوران میں عمل بالمحدث اور رسوم مروجہ کے سلسلے
میں ان کے اور اہل شہر کے درمیان بحث و مباحثہ اور رد و کد ہوئی اور اس کے
نتیجہ میں شہر میں ایک عام برہمی اور شورش پیدا ہوئی۔ حکیم صاحب کی طبیعت
میں لوگوں کی جہالت اور جمود و تعصب اور اپنے علمی تفوق اور تبحر کا احساس
پیدا ہوا۔ اسی دوران وہ دہلی بھی گئے جہاں لارڈ ولٹن کا دربار ہو رہا تھا۔ وہاں
منشی جمال الدین خان صاحب مدارالمہام بھوپال سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور
وہ اپنے ساتھ ان کو بھوپال لے آئے۔ کچھ عرصہ وہ وہاں قیام کر کے وطن
واپس آئے اور بھیرہ میں مطب شروع کر دیا۔ ان کی حذاقت اور کمال فن کا
شہرہ سن کر ہمارا جہ جہول نے ان کو اپنا طبیب خاص مقرر کر لیا اور انھوں نے ایک
عرصہ تک جہول، پونچھ اور کشمیر کے والیاں ریاست کی خدمت کی۔ حکیم صاحب نے

اپنی طبی ہمارت، طلاقت لسانی اور علم و ذکاوت سے ریاست میں بڑا اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا اور وہ ریاست کے امور اور ہماراجہ کے مزاج میں خاصے و خیل ہو گئے تھے۔

مرزا صاحب کے تعارف و تعلق

جموں کے زمانہ قیام ہی میں حکیم صاحب کا مرزا صاحب سے تعارف ہوا جو سلسلہ ملازمت سیالکوٹ میں مقیم تھے غالباً بھیرہ آتے جاتے وہ سیالکوٹ سے گزرتے تھے اور ہم مذاقی اور طبعی مناسبت کی وجہ سے وہ مرزا صاحب سے ملتے ہوئے جاتے تھے یہ تعارف و ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اور دونوں ایک دوسرے کے ہمد و ہمراز بن گئے۔ مے جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ تصنیف کی تو حکیم صاحب نے تصدیق براہین احمدیہ کے نام سے ایک کتاب شائع کی حکیم صاحب کی مرزا صاحب سے عقیدت و شفیقگی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ مرزا صاحب سے بیعت بھی ہو گئے تھے اور انھوں نے اُن کو اپنا پیرو مرشد اور امام اور مقتدا مان لیا تھا۔ حکیم صاحب کے مندرجہ ذیل خط سے اُن کے اس گہرے تعلق اور عقیدت کا پتہ چلتا ہے۔

”مولانا، مرشدنا، امامنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

عالیجناب، میری دُعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امامِ زمانا سے جس مطلب کے واسطے وہ مجھ کو کیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے

لے دوںوں کو مذاہب غیر کے مطالعہ اور آریہ سماج و عیسائیوں کی تردید و مناظرہ کا شوق تھا۔
لے ملاحظہ ہو مکتوبات احمدیہ جلد پنجم خطوط بنام حکیم صاحب۔

استعداد دے دوں اور دن رات خدمتِ عالی میں گزار دوں یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دینِ حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد! میں کمالِ راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں قربان ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر حشر بیدار براہین کے توقیفِ طبعِ کتب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنیٰ خدمتِ سبجالاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کر دہ اپنے پاس سے واپس کر دوں حضرت پیر و مرشد! نابکار شرمسار عرض کرتا ہے اگر منظور ہو تو میسری سعادت ہے۔ میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ مجھ پر ڈال دیا جائے۔ پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لئے تیار ہوں دعا فرمائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔

حکیم صاحب مرزا صاحب کے بارے میں ایسے راسخ الاعتقاد تھے کہ جب مرزا صاحب نے "فتح اسلام" اور "توضیح مرام" تصنیف کیں اور حکیم صاحب کو ابھی دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ایک شخص نے حکیم صاحب سے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں!

اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ؟ حکیم صاحب نے کہا تو سمجھ رہم یہ دیکھیں گے کہ وہ صادق و راست باز ہے یا نہیں۔ اگر صادق ہے تو ہر حال اس کی بات کو قبول کریں گے۔ حکیم صاحب نے یہ روایت خود ہی سنائی اور یہ قصہ سنا کر فرمایا: کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود صاحبِ شریعت ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ قرار دیں تو بھی مجھے انکار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم نے واقعی آپ کو صادق اور من جانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں گے وہی حق ہو گا۔ اور ہم سمجھ لیں گے کہ آیت خاتم النبیین کے کوئی اور معنی ہوں گے۔“ لے

حکیم صاحب نے جموں کے تعلق ہی کے زمانہ میں مرزا صاحب کی ہدایت و تلقین سے عیسائیت کی تردید میں "فصل الخطاب" کے نام سے ایک کتاب چار جلدوں میں لکھی۔ وہ مرزا صاحب کی تصانیف کی طباعت و اشاعت کے مصارف میں بڑی عالی حوصلگی اور دیادلی سے حصہ لیتے رہے۔ اور مرزا صاحب نے بارہا ان سے بیش قرار رقمیں قرض لیں۔ اور ان کی محبتِ اسلامی نصرتِ دینی اور بلند ہمتی کا اعتراف کیا۔ مرزا صاحب کا ان کے بارے میں مشہور شعر ہے۔

چہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دیں بودے
ہیں بودے اگر ہر دل پُر از نورِ یعتیں بودے

قیامِ قادیان و خلافت

بعض اسباب اور کار پر دازان ریاست کے جوڑ توڑ سے ہمارا جہ کی طبیعت

لے سیرۃ الہدی صفحہ ۶۸، ۶۹ تہ مکتوبات احمدیہ جلد پنجم خطوط بنام حکیم صاحب سے مرقاة الیقین

حکیم صاحب سے کبیدہ اور کشیدہ ہو گئی اور ۱۸۹۲ء یا ۱۸۹۳ء میں تیلنٹ لائٹ ختم ہو گیا اور حکیم صاحب اپنے وطن بھیرہ چلے گئے۔ جہاں کچھ عرصہ قیام اور مطب کرنے کے بعد وہ مستقل طور پر قادیان منتقل ہو گئے اور انھوں نے اپنی زندگی مرزا صاحب کی حمایت اور تحریک کی دعوت و اشاعت کے لئے وقف کر دی۔ مرزا صاحب کی وفات (۲۶ مئی ۱۹۰۸ء) پر وہ مرزا صاحب کے خلیفہ اول قرار پائے۔ لوگوں نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی خلیفہ المسیح الموعود اور نور الدین اعظم ان کا خطاب ہوا۔ حکیم صاحب کو ایک عرصہ تک ان لوگوں کی تکفیر میں تردد تھا جو مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر وہ ان کی تکفیر کے قابل ہو گئے۔ اُسے حکیم صاحب کی خلافت کے بارے میں کچھ تنازعہ بھی پیش آیا اور کچھ لوگوں نے ان کی خلافت پر سخت اعتراضات کئے۔ ایک ایسے ہی موقع پر انھوں نے ارشاد فرمایا :-

” میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خدا ہی نے خلیفہ بنایا سوا ب کس میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی بردا کو مجھ سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے چاہا اور اپنے مصالح سے چاہا۔ مجھے تمھارا امام و خلیفہ بنا دیا۔ ہزار نا انقیایاں مجھ پر تھو لو، مجھ پر نہیں خدا پر لگیں گی جس نے مجھے خلیفہ بنایا۔ “

ایک دوسرے موقع پر فرمایا :-

” مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اور اب نہ تمھارے کہنے سے

معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے
اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید
ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے“ لے

وفات

حکیم صاحب چھ سال تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ وہ گھوڑے
سے گر کر زخمی ہوئے اور صاحبِ فرائض ہو گئے اور اسی صدمہ سے ۱۳ مارچ ۱۹۱۲ء
کو انتقال کیا۔ انتقال سے چند روز پہلے ان کی زبان بند ہو گئی تھی یہ انھوں
نے مرزا بشیر الدین محمود فرزند اکبر مرزا غلام احمد صاحب کو اپنا جانشین و خلیفہ
منتخب کیا۔

حکیم صاحب کی شخصیت اور ذہن و مزاج

حکیم صاحب کی داستانِ زندگی پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بچپن
طبیعت پائی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بڑے حصے میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے
ان میں شروع سے عقل پرستی کا رجحان پایا جاتا تھا۔ پہلے وہ مذاہبِ اربعہ
کی تقلید کی بندش سے آزاد ہوئے اور اس میں اُن کو خاصاً غلو رہا۔ پھر وہ
میر سید احمد خان مرحوم کے لٹریچر سے متاثر ہوئے اور اُن کے ذہن نے اُن کی
تعلیمات اور اُن کے طرزِ فکر کو پورے طور پر جذب کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ
ہندوستان میں سائنس اور طبیعیات کی ابتدائی معلومات اور اس کی نئی تحقیقات
نئی نئی آئی تھیں اور ہندوستانی مسلمانوں کا عقلیت پسند طبقہ اُن سے بڑا متاثر

۱۹۳۲ء سے رسالہ شجیۃ الاذیان قادیان جلد ۹ عکلا (ماخوذ از قادیانی مذہب) صفحہ ۳۳ فروری ۱۹۳۲ء
(ماخوذ از قادیانی مذہب)

ہو رہا تھا۔ جو لوگ دینی رجحان رکھتے تھے وہ دینی حقائق اور قرآن کے بیان و تعلیمات کو ان طبیعیاتی معلومات و تحقیقات کے ساتھ منطبق کرتے اور اگر آسانی سے منطبق نہ ہو سکتیں تو قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کی بڑی سے بڑی تاویل اور توجیہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حکیم صاحب کا درس تفسیر اس طرز فکر اور اس ذہنی رجحان کا ایک نمونہ تھا۔

مرزا بشیر احمد سیرۃ المہدی میں لکھتے ہیں: "حضرت نور الدین صاحب خلیفہ اول بھی سرسید کے خیالات اور طریق سے بہت متاثر تھے..... مگر حضرت صاحب کی صحبت سے یہ اثر آہستہ آہستہ دھلتا گیا۔ لیکن حکیم صاحب کے خیالات کے مطالعہ اور ان کے تلامذہ کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ سرسید کے اثر سے، خواہ اقتاد طبع سے وہ آخر تک اس طرز پر قائم رہے اور ان کا ذہن اس سانچے میں پورے طور پر ڈھل چکا تھا اور یہ ان کا مزاج بن چکا تھا۔ حکیم صاحب کی شخصیت اور زندگی کا نفسیاتی طریقہ پر مطالعہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روشن خیالی اور عقلیت پسندی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوش اعتقادی اور دینی گرویدگی کا اچھا خاصہ مادہ پایا جاتا تھا۔ وہ عقلیت اور عدم تقلید کے ساتھ ساتھ "الہامات" اور خوابوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ روشن خیالی اور حریت فکر بلکہ ذہنی بغاوت کے ساتھ ساتھ ایک ہی شخص کی شخصیت میں خوش عقیدگی اور انفعال کا بھی پورا پورا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بعض اواروں، نظاموں اور شخصیتوں کے خلاف بڑے جوش و خروش

اے اس کا نمونہ ان کے حلقہ درس کے نامور تربیت یافتہ مولوی محمد علی لاہوری کی تفسیر بیان القرآن اردو، انگریزی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ سیرۃ المہدی حصہ اول صفحہ ۱۵۹

کے ساتھ علم لغاوت بلند کرتا ہے اور آخر دم تک ان سے بوسہ جنگ نہ ہوتا ہے
 لیکن کسی شخصیت و دعوت کے سامنے وہ بالکل سرفاگندہ و سپر انداختہ نظر آتا
 ہے اور اپنے قوائے فکر کو بالکل معطل کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی عمل و رد عمل
 کا ایک عجیب مجموعہ اور اس کی شخصیت مختلف عناصر کا ایک ایسا مرکب نظر
 آتی ہے کہ انسان ایک منفرد شخصیت نہیں بلکہ مختلف شخصیتوں کا ایک مجموعہ
 ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا سمجھنا انسان کی شخصیت اور اس کے مقاصد و محرکات
 کے سمجھنے سے زیادہ مشکل نہیں۔

باب دوم

مرزا غلام احمد صاحب کے عقیدہ اور دعوت کا مذہبی ارتقار
اور دعاوی کی ترتیب

فصل اول

مرزا صاحب مصنف و مبلغ اسلام کی حیثیت سے

تصنیف و مناظرہ کے میدان میں

مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق اس وقت تک ہماری معلومات یہ تھیں کہ وہ ضلع گورداسپور کے ایک قصبہ میں مذہبی کتابوں کے مطالعہ میں منہمک ہیں۔ ان کی جو تصنیفات ۱۸۸۰ء کے بعد شائع ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطالعہ کا موضوع زیادہ تر کتب مذاہب اور خاص طور پر مسیحیت سائن و دھرم اور آریہ سماج کی کتابیں ہیں۔

یہ دور مذہبی مناظروں کا دور تھا اور اہل علم کے طبقہ میں سب سے بڑا ذوق، مقابلہ مذاہب اور مناظرہ فریق کا پایا جاتا تھا۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ عیسائی پادری مذہب مسیحیت کی تبلیغ و دعوت اور دین اسلام کی تردید میں سرگرم تھے۔ حکومت وقت جس کا سرکاری مذہب مسیحیت تھا ان کی پشت پناہ اور سرپرست تھی۔ وہ ہندوستان کو یسوع مسیح کا عطیہ اور انعام سمجھتی تھی۔ دوسری طرف آریہ سماجی مبلغ جو شش و خروش سے اسلام کی تردید کر رہے تھے۔ انگریزوں کی مصلحت (جو ۱۸۵۷ء کی متحدہ کوشش اور ہندوستان

کے اتحاد کی چوٹ کھا چکے تھے) یہ سچی کہ ان مناظرانہ سرگرمیوں کی ہمت انسانی کی جائے اس لئے کہ ان کے نتیجے میں ملک میں ایک کشمکش اور ذہنی و اخلاقی انتشار پیدا ہوتا تھا اور تمام مذاہب اور فرقوں کو ایک ایسی طاقتور حکومت کا وجود غنیمت معلوم ہوتا تھا جو ان سب کی حفاظت کرے اور جس کے سایہ میں یہ سب امن و امان کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ کرتے رہیں۔ ایسے ماحول میں جو شخص اسلام کی ممانعت اور مذاہب غیر کی تردید کا علم بلند کرتا وہ مسلمانوں کا مرکز توجہ و عقیدت بن جاتا۔

مرزا صاحب کی حوصلہ مند طبیعت اور دُور بین نگاہ نے اس میدان کو اپنی سرگرمیوں کے لئے انتخاب کیا۔ انھوں نے ایک بہت بڑی ضخیم کتاب کی تصنیف کا بیڑہ اٹھایا۔ جس میں اسلام کی صداقت، قرآن کے اعجاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بدلائل عقلی ثابت کیا جائے گا اور ہیک وقت مسیحیت، سائنس و دھرم، آریہ سماج اور برہمن سماج کی تردید ہوگی۔ انھوں نے اس کتاب کا نام براہین احمدیہ تجویز کیا۔

براہین احمدیہ اور مرزا صاحب کا پہلی

براہین احمدیہ کی تصنیف ۱۸۹۹ء سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف نے ذمہ داری لی کہ وہ اس کتاب میں صداقت اسلام کی تین سو دلیلیں پیش کرے گا۔ مرزا صاحب نے ملک کے دوسرے اہل علم اور اہل نظر حضرات اور مصنفین سے بھی کتاب کے موضوع کے سلسلہ میں خط و کتابت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے خیالات اور مضامین بھیجیں جن سے اس کتاب کی تصنیف میں مدد لی جائے۔

جن لوگوں نے اُن کی اس دعوت کو قبول کیا ان میں مولوی چراغ علی صاحب بھی تھے جو سرسید کی بزم علمی کے ایک اہم رکن تھے۔ مرزا صاحب نے اُن کے مضامین و تحقیقات کو بھی کتاب میں شامل کیا یہ

بالآخر یہ کتاب جس کا سیکڑوں آدمیوں کو انتظار و اشتیاق تھا۔ چار حصوں میں (بڑے سائز کے پانچ سو بائیس صفحات) میں چھپ کر نکلی۔ مصنف نے اس کتاب کے ساتھ ایک اعلان بڑی تعداد میں اُردو اور انگریزی میں شائع کیا اور اس کو سلاطین، وزراء، پادری صاحبان اور پنڈتوں کے پاس بھیجا۔ جس میں انھوں نے پہلی مرتبہ اس کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے خدا کی طرف سے مامور ہیں اور وہ تمام اہل مذاہب کو مطمئن کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس اشتہار میں صاف صاف کہا گیا ہے :-

”یہ عاجز و مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ نبی نامہ صری اسرائیلی (مسیح) کے طرز پر کمال مسکینی و فروتنی و غربت و تذلل و تواضع سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے اور ان لوگوں کو جو راہ راست سے بے خبر ہیں صراطِ مستقیم (جس پر چلنے سے حقیقی نجات حاصل ہوتی ہے اور اس عالم میں بہشتی زندگی کے آثار و قبولیت اور محبوبیت کے انوار دکھائی دیتے ہیں) دکھائے۔ اسی غرض سے

نے لیکن اس کا کہیں کتاب میں حوالہ نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب ”چند ہم عصر“ صفحہ ۵۶، ۵۷ میں اور ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے ایک مضمون میں اس کا تذکرہ کیا ہے (حد اقبال صفحہ ۱۳۱)۔

کتاب براہین احمدیہ تالیف پائی ہے جس کی ۳۷ جزو چھپ کر شائع ہو چکی ہیں اور اس کا خلاصہ مطلب اشتہار ہماری خط انداز میں درج ہے لیکن چونکہ ساری کتاب کا شائع ہونا ایک طویل مدت پر موقوف ہے، اسی لئے پستہ رار پایا ہے کہ بالفعل یہ خط مع اشتہار انگریزی شائع کیا جائے اور اس کی ایک کاپی بخدمت معزز پادری صاحبان پنجاب و ہندوستان و انگلستان وغیرہ بلاد جہاں تک ارسال خط ممکن ہو جو اپنی قوم میں خاص طور پر مشہور معزز ہیں برہمہ صاحبان و آریہ صاحبان و نیچری صاحبان و حضرات مولوی صاحبان جو جو و خوارق و کرامات سے متکبر ہیں اور اس وجہ سے اس عاجز سے بدظن ہیں، ارسال کی جاوے۔

انہوں نے چیلنج کیا کہ اس کتاب کی کوئی نظیر پیش کی جائے اور کسی مذہب کے نمائندے اپنے دین کی صداقت کے لئے اسی تعداد میں یا اس سے کم تعداد میں دلائل پیش کریں۔ وہ براہین احمدیہ کے شروع میں لکھتے ہیں :-
 ”میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں یہ اشتہار اپنی طرف سے بہ وعدہ دس ہزار روپیہ بمقابلہ جمیع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقانیت قرآن مجید و نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متکبر ہیں اتماماً للبحث شائع کر کے

لے مرزا غلام احمد صاحب کے مختصر حالات مرتبہ معراج الدین عمر صاحب قادیانی شامل حوالہ
 براہین احمدیہ صفحہ ۸۲

استدراج صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحبِ نمکبرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقانِ مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دربارہٴ حقیقت فرقانِ مجید اور صدقِ رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتابِ مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلا دیں۔ یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکیں تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے یا اگر یہ کُلّی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑے تو ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبول فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفادِ شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آگیا میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذرے و حیلے اپنی جائداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا۔^{۱۵}

مرزا صاحب نے مسلمانوں کو اس عظیم خدمتِ اسلام میں مالی امداد دینے اور سراخِ دلی اور عالیِ حوصلگی سے حصہ لینے کی دعوت دی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس دعوت پر مسلمانوں نے اس جوش و خروش سے لبیک نہیں کہی جس کی مرزا صاحب توقع کرتے تھے۔ براہین احمدیہ کی بعد کی جلدوں

میں انھوں نے اس کا بڑا شکوہ کیا ہے اور اس پر اپنے بڑے رنج کا اظہار کیا ہے یہ

ان اشتہارات میں جو کتاب کا دیباچہ اور مرزا صاحب کی آئندہ زندگی اور عزائم کی تمہید تھی ایک مدعیانہ رُوح، نیز لوگوں کو مطمئن کرنے اور حق کو ثابت کرنے کے لئے آسمانی نشانیوں پر اعتماد نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان اشتہارات میں کسی قدر تجارتی اور کاروباری رُوح بھی جھلکتی ہے

تبلیغ و ستیا

مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کے تفسیر اور چوتھے حقہ کے شروع میں اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس ضروری اور مسلمانوں کی نازک حالت اور انگریزی گورنمنٹ کے عنوان سے انگریزی حکومت کی کھٹ کر مدح و توصیف کی اور اس کے مسلمانوں پر احسانات گنائے ہیں اور اس بات کی پُر زور اسپی کی ہے کہ تمام اسلامی انجمنیں مل کر ایک میموریل تیار کر کے اور اس پر تمام سربراہان اور مسلمانوں سے دستخط کر کر گورنمنٹ میں بھیجیں۔ اس میں اپنی خاندانی خدمات کا پھر تذکرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں کی ممانعت کی بھی پُر زور تحریک ہے۔ اس طرح مرزا صاحب کی پہلی تصنیف بھی انگریزی حکومت کی منقبت و ثناء اور مسلمانوں کو سیاسی مشورہ دینے سے خالی نظر نہیں آتی۔

کتاب کا انجام

اس کتاب کی تالیف و اشاعت کا سلسلہ ۱۸۸۲ء سے ۱۸۸۶ء تک جاری رہا۔ چونکہ حصہ پر یہ سلسلہ ترک گیا۔ پانچواں حصہ جو کتاب کا آخری حصہ ہے، آغاز تصنیف کے پورے پچیس سال بعد ۱۸۹۵ء میں شائع ہوا۔ مصنف نے حصہ پنجم میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ۲۳ برس تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا۔ اس دوران میں بہت سے لوگ جنہوں نے کتاب کے چار حصے خریدے تھے اور پوری کتاب کی قیمت داخل کر چکے تھے انتقال کر گئے۔ بعض لوگوں نے جو پیشگی قیمت ادا کر چکے تھے اس پر ناگواری و ناراضی کا اظہار بھی کیا جس کے لئے مصنف نے حصہ پنجم کے مقدمہ میں معذرت بھی کی ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ اسلام کی صداقت پر تین سو دلیلیں پیش کریں گے لیکن اب انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا ہے اسی طرح سے پہلے پچاس حصوں میں شائع کرنے کا قصد تھا لیکن اب پانچ حصوں پر اکتفا کریں گے۔ اس لئے کہ ان دونوں عددوں میں صرف ایک نقطہ کافرق ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں :-

” پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کافرق ہے اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“

مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرۃ المہدی میں لکھا ہے :-
 اب جب براہین احمدیہ کی چار جلدیں شائع شدہ موجود ہیں
 اُن کا مقدمہ اور حواشی وغیرہ سب دوران اشاعت کے
 زمانہ کے ہیں اور اس میں اصل ابتدائی تصنیف کا حصہ بہت
 ہی تھوڑا آیا ہے۔ یعنی صرف چند صفحات سے زیادہ نہیں اس
 کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تین سو دلاک جو آپ نے لکھے
 تھے اس میں سے مطبوعہ براہین احمدیہ میں صرف ایک ہی دلیل
 بیان ہوئی ہے اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ " لے

کتاب کے ایک اجمالی نظر

جو شخص براہین احمدیہ کا مطالعہ کرے گا وہ مصنف کی بیارزوئی
 دراز نفسی اور صبر و جفا کشی سے ضرور متاثر ہوگا۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں
 جو مصنف کو عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ ایک
 کامیاب مناظر اور ایک بڑا مصنف ثابت کرتی ہیں۔ لیکن کتاب کے پڑھنے
 والے کو اس ضخیم دفتر میں کوئی نا در علمی تحقیق اور مسیحیت کے مآخذ اور اس
 کی قدیم کتابوں اور اس کے اسرار و حقائق سے اس طرح کی واقفیت نہیں نظر
 آتی جو مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی (م ۱۳۰۹ھ) مصنف "اظہار الحق" و
 "ازالۃ الالہام" وغیرہ کی تصنیفات میں نظر آتی ہے نہ وہ شیریں گفتاری اور
 ندرت استدلال نظر آتی ہے جو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی (م ۱۲۹۶ھ)

مصنف "تقریر دل پذیر" و "حجۃ الاسلام" وغیرہ کی خصوصیت ہے۔

الہامات و دعاوی

پڑھنے والے کو اس کتاب میں اس کثرت سے الہامات اور خوارق کشف، مکالمات خداوندی، پیش گوئیاں اور طویل و عریض دعویٰ ملتے ہیں جن سے اس کی طبیعت بدمزہ و منقص ہو جاتی ہے اور کتاب ایک پاکیزہ علمی بحث اور ایک مہذب دینی مباحثہ کے بجائے ایک مدعیانہ تصنیف بن جاتی ہے جس میں مصنف نے اپنی شخصیت کا صاف صاف اشتہار دیا ہے اور جگہ جگہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہے۔

کتاب کا مرکزی مضمون اور جوہر یہ ہے کہ الہام کا سلسلہ نہ منقطع ہو بلکہ نہ اس کو منقطع ہونا چاہیے۔ یہی الہام دعویٰ کی صحت اور مذہب و عقیدے کی صداقت کی سب سے زیادہ طاقتور دلیل ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل کرے گا اس کو علم ظاہر اور علم باطن سحر فرزا کیا جائے گا، جو انبیاء علیہم السلام کو اصنافاً عطا ہوا تھا اور اس کو علم یقینی اور علم قطعی حاصل ہوگا۔ اس کا علم لدنی انبیاء کے علم سے مشابہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں اشل کے لفظ سے اور تفسیر میں صدیق کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کے ظہور کا نانا انبیاء کی بعثت کے زمانہ سے مشابہ ہوگا اور انھیں سے اسلام کی محبت قائم ہوگی اور ان کا الہام یقینی و قطعی الہام ہوگا۔ اس الہام کے بقا و تسلسل کے ثبوت میں انھوں نے بطور نمونہ اپنے

طویل الہامات کا ایک سلسلہ نقل کیا ہے وہ براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں :-
 ”اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں مگر جو ابھی
 اس حاشیہ کے تحریر کے وقت یعنی مارچ ۱۸۸۲ء میں ہوا
 ہے جس میں یہ امر غیبی بطور پیش گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس
 اشتہار کی کتاب کے ذریعہ سے اور اس کے مضامین پر مطلع
 ہونے سے اصلاح کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی اور حق کے
 طاہروں کو ہدایت ملے گی اور بد عقیدگی دور ہوگی اور لوگ
 خدائے تعالیٰ کے القا اور رجوع دلانے سے مدد کریں گے اور
 متوجہ ہوں گے اور آئیں گے وغیرہ من الامور۔ لہ۔“

اس کے بعد مرزا صاحب نے وہ طویل تازہ الہام نقل کیا جو تقریباً
 تمام تر مشران مجید کی مختلف آیتوں کے غیر مربوط ٹکڑوں کا مجموعہ ہے۔
 یہ الہام براہین کی تقریباً چالیس سطروں میں آیا ہے اور ان چالیس سطروں
 میں تقریباً ۵۳، ۵۴ آیتوں کے ٹکڑے ہیں۔ پہلے پہلے میں چند حدیثیں بھی
 ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جو مرزا صاحب کے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی
 کا ایک نمونہ ہیں۔ نمونہ کے طور پر اس کی آخری سطریں جس میں نسبتاً آیات
 کم ہیں، درج کی جاتی ہیں:-

”کن فی الدنیا کائنات غریب ادعابر سبیل

وکن من الصالحین الصدیقین وأمر بما لمعروف

وانہ عن المنکر وحمل علی محمد وال محمد الصلوٰۃ

هو المرئي انى سرافحك الى والقيت عليك محبة
 منى، لا اله الا الله فاصتبر وليطيع وليرسل
 فى الامن، خذوا التوحيد التوحيد يا ابناء الفارس؟
 ولشرا الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم،
 وانك عليهم ما اوحى اليك من ربك. ولا تقصر
 لخلق الله ولا قسم من الناس. اصحاب الصفة
 وما ادرانك ما اصحاب الصفة. ترى اعينهم تفيض
 من الذم. يصلون عليك. ربنا اننا سمعنا ناديا
 ينادى للايمان وداعيا الى الله وسراجا منيرا. املوا
 اسی طرح سے جلد چہارم میں ایک ابہام نقل کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے قرآن مجید کی

لے براہین احمدیہ جلد سوم صفحہ ۷۲۲، توحید :- دنیا میں ایسے رہو جیسے پرہیزی یا مسافر رہتا ہے اور نیکیوں
 اور صدیقیوں میں شامل ہو اور نیکی کا حکم وہ اور برائی سے بد کو اور حضرت محمدؐ اور آل محمدؐ پر درود بھیجو۔ درود
 و صلوات ہی پرورش کرنے والی ہے۔ بیشک میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور میں نے تیری محبت لوگوں
 کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ خدا کے سوا کوئی سہود نہیں۔ پس لکھ اور چھپا چاہیے اور ملک میں بھیجا چاہیے۔
 توحید اختیار کرو، توحید اختیار کرو۔ اسے ایمان والو اور بشارت دو اٹھ لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کا
 اللہ کے رب کے بیان بٹا پایا ہے اور ان کو پڑھ کر سناؤ جو تمہاری طرف تھا۔ وہ رب کی طرف سے وحی
 کی گئی ہے اور مخلوق خدا کے لئے منہ بھلاؤ اور لوگوں سے نہ آگاہ و چوتھے والے اور تمہیں کیا خبر کیا
 ہیں چوتھے والے تم دیکھتے تھے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ تم پر درود بھیجتے ہیں، اسے ہمارے
 پر درود گارہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے چھوٹے سنا کہ ایمان کی صدا انگاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے
 والا ہیں کہ اور روشن چراغ امید رکھو۔

آیتوں اور الفاظ قرآنی کا ایک غیر مربوط مجموعہ ہے۔ اس میں عربیت اور قواعد کی بھی فاش غلطیاں ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس لئے متن و ترجمہ دونوں نقل کیے جاتے ہیں:

اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ
ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسا ہی ایمان
لاویں جیسے یوقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار مردہ ہی
یوقوف ہیں مگر طے نہیں اور یہ طے ہے کہ تم ان سے
ماہذا کرو کہ اے کافروں اس چیز کی پرستش نہیں کرتا
جس کی تم تم کرتے ہو، تم کو کہا گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرو
تم رجوع نہیں کرتے اور تم کو کہا گیا جو اپنے نفسوں پر غلبہ
آجاءو تم غالب نہیں آتے کیا تو ان لوگوں کے مزدوری
اگتا ہو، پس وہ اس آمان کی وجہ سے حق کو قبول کرنا
ایک پہاڑ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو مفت حق دیا جاتا ہے اور
وہ حق سے کراہت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان سے کہے
پاکے بڑے رجوع جو وہ لوگ، اسکی ذات پر لگتے ہیں کیا یہ لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ بے امتحان لیے صرف بانی ایمان کے دعوے
سے جھوٹ جادیں گے۔ چاہتے ہیں جو ایسے کاموں کو توفیق
کی جائز کو انھوں نے کیا نہیں اور جب تک کہ کسی چیز کی
اصلاح نہ کرے اصلاح نہیں ہو سکتی اور جو شخص اس

واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس
قالوا الفومن كما امن السفهاء الا انهم
هم السفهاء ولكن لا يعلمون ويحيون
ان يدھنون، قل يا ايها الكافرون
لا اعبد ما تعبدون، قيل ارجعوا
الى الله فلا ترجعوا وقيل استخوذوا
فلا تستخوذون، ام تسئلهم من خرج
فهم من مغرم مشقون بل اتيناهم
بالحق فم للحق كارهون، سبحانه
وتعالى عما يصفون، احسب
الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا
وقم لا يفتنون، يحبون ان يمدوا
بهم لا يفعلوا ولا يخفى على الله
خافيه ولا يصلحه شيء قبل
اصلاحه ومن رء من مطبعة
فلا مرد له :

طبع سے روکیا جائے اُس کو کوئی واپس نہیں لاسکتا۔

عربی کے علاوہ اس کتاب میں دو انگریزی کے الہام بھی درج ہیں۔

براہین احمدیہ میں مرزا صاحب کا عقیدہ
 سے ۱۸۸۲ء تک شائع ہوئے ہیں مرزا صاحب

نے صرف اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ الہام کا سلسلہ برابر جاری ہے اور جاری رہے گا اور انبیاء کی وراثت علم لدنی اور نور یقین اور علم قطعی کے باب میں جاری ہے۔ اس کتاب میں اپنی ذات کے متعلق وہ بار بار اظہار کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی اصلاح اور اسلام کی دعوت کے لئے خدا کی طرف سے مامور اور عصر حاضر کے مجدد ہیں اور اُن کو حضرت مسیحؑ سے مماثلت حاصل ہے۔ اس کتاب میں اُن کو حضرت مسیحؑ کے آسمان پر جانے اور دوبارہ اترنے کا بھی اقرار ہے خود مرزا صاحب نے نزول مسیحؑ کے ضمیمہ میں جو سنہ ۱۹۰۲ء کی تالیف ہے اور براہین احمدیہ کے حصہ پنجم میں جو سنہ ۱۹۰۵ء کی تصنیف ہے اس کا اعتراف اور اس امر پر اظہارِ تعجب کیا ہے کہ وہ اس وقت تک عقیدہٴ نزولِ مسیحؑ کے قائل تھے۔ براہین احمدیہ میں مرزا صاحب بڑی شد و مد سے کسی جدید نبوت اور کسی جدید وحی کا انکار کرتے ہیں، اس لئے کہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو کسی تحریف کا خطرہ نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کے دورِ بت پرستی و مخلوق پرستی کی طرف واپس جانے کا کوئی اندیشہ ہے بلکہ اس کے برعکس مشرکین کی طبیعتیں باعثِ متواتر استماعِ تعلیمِ فرقانی اور دائمی صحبتِ اہلِ توحید کی توحید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں اور نبوتِ وحی کا کام انھیں دونوں خطرات کا سدباب کرنا

۱۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۰۹ لے ملاحظہ ہو براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۵۶، ۵۵۷

طبع ریاض ہند سنہ ۱۸۸۳ء۔ ۲۔ ملاحظہ ہو سیرۃ المہدی، جلد ۱، صفحہ ۳۹ لے ضمیمہ کتاب نزولِ مسیح

صفحہ ۶ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۸۵

اور انھیں دونوں خرابیوں کی اصلاح ہے۔ اس لئے اب کسی جدید شریعت اور کسی نئے الہام کی ضرورت نہیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمِ رسل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”اور جبکہ قرآن مجید کے اصولِ حقہ کا محرف و مبدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی، شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا، عندا عقل محال و متنع ہو تو نئی شریعت و نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا کیونکہ جو امر مسلمہ محال ہو، وہ بھی محال ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ آنحضرت حقیقت میں خاتمِ رسل ہیں۔“

معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بہت سے علمی و دینی حلقوں میں اس کتاب کا پرچوش استقبال کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب بہت صحیح وقت پر شائع ہوئی تھی۔ مرزا صاحب اور ان کے دوستوں نے اس کی تہنیت و تبلیغ بھی بہت جوش و خروش سے کی تھی۔ اس کتاب کی کامیابی اور اس کی تاثیر کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس میں دوسرے مذاہب کو چیلنج کیا تھا۔ اور کتاب جواب دہی کے بجائے حملہ آورانہ انداز میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے خاص معرّفین اور پرچوش تائید کرنے والوں میں مولانا محمد حسین صاحب بنالوی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں اس پر ایک طویل تبصروہ تقریظ لکھی۔ جو رسالہ کے چھ نمبروں میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں کتاب کو بڑے شاندار الفاظ میں سراہا گیا ہے اور اس کو عصرِ حاضر کا ایک علمی کارنامہ اور تصنیفی شاہکار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی مولانا، مرزا صاحب کے دعاوی اور الہامات سے کھٹک گئے، اور بالآخر وہ ان کے بڑے حریف اور مدبّر مقابل بن گئے۔

اس کے برخلاف بعض علما کو اسی کتاب سے کشاکش پیدا ہوئی اور ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے یا معتزب دعویٰ کرنے والا ہے۔ ان صاحبِ فرست لوگوں میں مولانا عبد القادر صاحب گدھیانوی مرحوم کے دونوں صاحبزادے مولانا محمد صاحب اور مولانا عبد العزیز صاحب خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ امرتسر کے اہل حدیث علماء اور غزنوی حضرات میں سے بھی چند صاحبوں نے ان الہامات کی مخالفت کی اور اس کو مستبعد قرار دیا۔ اس کتاب کی اشاعت نے مرزا صاحب کو دفعۃً قادیان کے گوشہ گننامی سے نکال کر شہرت و احترام کے منظر عام پر کھڑا کر دیا اور لوگوں کی بجاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔

مرزا بشیر احمد صاحب نصیری المہدی میں صحیح لکھا ہے:

”براہین کی تصنیف سے پہلے حضرت مسیح موعود ایک گننامی کی ہوگی بسر کرتے تھے اور گوشہ نشینی میں درویشانہ حالت تھی۔ گو براہین سے قبل بعض اخباروں میں مضامین شائع کئے کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تھا اور اس قسم کے اشتہارات سے آپ کا نام ایک گوشہ پبلک میں بھی آگیا تھا مگر بہت کم دراصل مستقل طور پر براہین احمدیہ کے اشتہار نے ہی سب سے پہلے آپ کو ملک کے سامنے کھڑا کیا اور اس طرح علم دوست اور مذہبی امور سے لگاؤ رکھنے والے طبقہ میں آپ کا اثر و کشن ہوا اور لوگوں کی نظریں اس درہیات کے رہنے والے گننام شخص کی طرف حیرت کے ساتھ اٹھنی شروع ہوئیں جس نے اس متحدی اور اتنے بڑے انعام کے وعدے کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے متعلق ایک عظیم الشان

لے رسالہ اشاعت السنۃ جلد ہفتم ۱۰ جون ۱۳۳۵ھ

خود مرزا صاحب براہین احمدیہ کی تصنیف سے پہلے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 ”یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ
 مخالف، کیونکہ میں اس زمانہ میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور ایک احمدی الناس
 اور زنادیہ گناہی میں پوشیدہ تھا۔“
 اس سے آگے لکھتے ہیں :

”اس قصبہ (قادیان) کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار بار لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں درحقیقت میں اس صُمرہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہا سال سے مدفون ہوا اور کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے۔“

آریہ سماج سے مناظرہ | ۱۸۶۶ء میں مرزا صاحب نے ہوشیار پور میں مڑلی دھڑ آریہ سماج سے مناظرہ کیا۔ اس مناظرہ کے بارہ میں انھوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ”سرمہ چشم آریہ“ ہے۔ یہ کتاب مناظرہ وادھب فرق میں ان کی دوسری تصنیف ہے۔

پہلے دن کے مناظرہ کا موضوع بحث ”معجزہ شق القمر کا عقلی و نقلی ثبوت تھا۔
مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب میں نہ صرف اس معجزہ بلکہ معجزات انبیاء کی پُر زور و مدلل
وکالت کی ہے۔ انھوں نے ثابت کیا ہے کہ معجزات و خوارق کا وقوع عقلاً ممکن ہے۔
محدود انسانی عقل اور علم اور محدود انفرادی تجربات کو اس کا حق نہیں کہ وہ ان معجزات و خوارق
کا انکار کریں اور اس وسیع کائنات کے احاطہ کا دعویٰ کریں، وہ بار بار اس حقیقت پر زور
دیتے ہیں کہ انسان کا علم محدود و مختصر اور امکان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کا اس پر بھی
زور ہے کہ مذاہب و عقائد کے لئے ایمان بالغیب ضروری ہے اور اس میں اور عقل میں
کوئی منافات نہیں اس لئے کہ عقل غیر محیط ہے، واقعہ یہ ہے کہ بعد میں انھوں نے رفع ذوق
مسیح کے بارے میں اور حضرت مسیح کے صدیوں تک آسمان میں رہنے پر جو عقلی اشکال پیش
کیئے ہیں اور بعد میں ان کے اندر جو عقلیت کا مرجحان پایا جاتا ہے اُس کی تردید میں اس کتاب
سے زیادہ موزوں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب میں مُعْتَصِف کی جو شخصیت نظر آتی
ہے وہ بعد کی کتابوں کی شخصیت سے بہت مختلف ہے۔

مرزا صاحب کو اپنی ان دو کتابوں کے لکھنے کے بعد اپنی شخصیت کا ایک نیا
رُخ کی تبدیلی | اُکشاف ہوا۔ ان کو اپنی تحریری و متکلمانہ و مناظرانہ صلاحیتوں کا علم ہوا اور
اُن کو اندازہ ہوا کہ ان میں اپنے ماحول کو متاثر کرنے اور ایک نئی تحریک و دعوت کو چلانے کی
اچھی استعداد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اُکشاف نے اُن کے ذہن میں ایک نئی تبدیلی پیدا
کی۔ اب اُن کا رُخ عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے مناظرہ کرنے کے بجائے خود مسلمانوں
کو دعوتِ مناظرہ و مقابلہ دینے کی طرف ہو گیا۔

مسیح موعود کا دعویٰ

پچھلے صفحات میں ہم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب سلسلہ ملازمت

جموں میں مقیم تھے۔ اسی زمانہ میں مرزا صاحب سیالکوٹ میں حاکم ضلع کے یہاں ملازم تھے۔ دونوں میں خاص ذہنی مناسبت اور ذوق اتحاد تھا۔ دونوں مذہبی مناظرے کے شائق اور دنوں بلند حوصلہ طبیعت رکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی شخصیت کے متاثر ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ۱۸۸۵ء سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب کے مجموعہ مکاتیب میں پہلا خط حکیم صاحب کے نام ۲۷ مارچ ۱۸۸۵ء کا ملتا ہے۔ یہ خط و کتابت برابر جاری رہتی ہے اور دونوں خانگی و ازدواجی امور تک میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب حکیم صاحب کی ملاقات کے لئے جنوری ۱۸۸۸ء میں کشمیر کلسفر اختیار کرتے ہیں اور ایک جہتہ حکیم صاحب کے پاس قیام کرتے ہیں۔ مرزا صاحب براہ حکیم صاحب کو الہامات، مبشرات اور نادر علوم و تحقیقات سے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ وہ حکیم صاحب سے علماء کی مخالفت و تکفیر کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ ۱۵ جولائی ۱۸۹۰ء کے ایک خط میں وہ حکیم صاحب کو تحریر فرماتے ہیں "اور میں نے سنا ہے ان لوگوں نے کچھ دبی زبان سے کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ایک بڑے امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔"

۱۹۰۔ مسیح تک مرزا صاحب کا دعویٰ

مرزا صاحب نے اس وقت تک صرف محمد
دعا مقرر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مصنف

سیرۃ المہدی (مرزا بشیر احمد صاحب) کے بقول صرف یہ فرماتے رہے کہ ”مجھے اصلاح خلق
کے لیے مسیح نامہری کے رنگ میں قائم کیا گیا ہے اور مجھے مسیح سے مماثلت ہے۔ انھوں نے براہین
احمدیہ میں اس خیال کو ظاہر کیا تھا کہ دین اسلام کا غلبہ جس کا وعدہ هو الذی ارسل
رسوله بالہدیٰ و دین الحق لیظهر علی الدین کلہ میں کیا گیا ہے مسیح موعود کے
ذریعہ ظہور میں آئے گا جن کی دنیا میں دوبارہ آمد کی احادیث میں خبر دی گئی ہے۔ وہ حضرت مسیح
کی اس پہلی زندگی کا نمونہ ہیں جب وہ اس دنیا میں تھے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”یہ آیت (هو الذی ارسل رسوله) جہانی اور سیاست مکی کے
طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ
دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام
دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور
اقطار میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور
انکسار اور توکل اور آیات اور انوار کی رُوس سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس
عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت تاہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی
جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بحدہ سے اتحاد ہے کہ نظر
کشی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے۔“

سیرۃ المہدی، حصہ اول

لے براہین احمدیہ، حصہ چہارم، صفحہ ۴۹۵ - ۴۹۸

۸۹۱ء عیسوی تقویم کا وہ سال ہے جو مرزا صاحب کی زندگی اور

ایک اہم مشورہ

تادیبیت کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اسی سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں۔ ہم کو حکیم صاحب کا اصل خط تو جنس ل سکا لیکن مرزا صاحب نے اس خط کا جو جواب دیا ہے اس میں حکیم صاحب کے اس مشورہ کا حوالہ ہے۔ یہ خط ان کے مجموعہ مکاتیب میں موجود ہے اور اس پر ۲۴ جنوری ۱۸۹۱ء کی تاریخ درج ہے۔ اس سے اس تحریک کے فکری سرچشمہ کا اور اس کے اصل مجوز و مصنف کا علم ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کے اس تاریخی خط کا اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”جو کچھ آں مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشق حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ شیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے درحقیقت اس عاجز کو شیل مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لیں۔ لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا ہی کو رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ”احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وھم لا یفتنون“

لے حکیم صاحب نے اپنے خط میں اگرچہ صرف شیل مسیح کے لفظ لکھے ہیں لیکن جیسا کہ فتح اسلام اور آزاد آدم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے شیل مسیح اور مسیح موعود دونوں لفظ مترادف ہیں اور مرزا صاحب ان دونوں کو ان کتابوں میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں خود توضیح مرام کے صفحہ پہر لکھتے ہیں کہ اس نندل سے مراد درحقیقت مسیح ابن مریم کا نزول نہیں ہے بلکہ استعارہ کے طور پر ایک شیل مسیح لکھے گئے کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسب اعلام دالہام الہی یہی عاجز ہے۔ مکتوب جامعہ علیہ علیہ صفحہ

اس مشورہ کے حقیقی اسباب و محرکات کیا تھے؟ کیا یہ حکیم صاحب کی دور بینی اور دور اندیشی اور جو صلہ منہ طبیعت ہی کا نتیجہ تھا یا یہ حکومت وقت کے اشارہ سے تھا جس کو ماضی قریب میں حضرت سید احمد صاحب کی دینی و زرد عالی شخصیت اور ان کی تحریک و دعوت سے بڑا نقصان پہنچ چکا تھا اور اسی دور میں جہدی سوڈانی کے دعوے جہد دیت سے سوڈان میں ایک نبردست شورش اور بغاوت پیدا ہو چکی تھی اس سب سے توڑ اور آئندہ کے خطرات کے سد باب کے لئے یہی صورت مناسب تھی کہ کوئی قابل اعتماد شخصیت جس نے مسلمانوں میں اپنی دینی خدمات اور پیش قدمی سے اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہو مسیح موعود کے دعوے اور اعلان کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ مسلمان جو ایک عرصہ سے مسیح موعود کے منتظر ہیں اس کے گرد جمع ہو جائیں، ہم دُشمن کے سامنے ان میں سے کسی ایک چیز کی تعیین نہیں کر سکتے اور یہ اسباب و محرکات کا پتہ لگانا آسان ہے، لیکن اس خط سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس تحریک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انبیاء و مرسلین کا

انبیاء کا اعلان نبوت کسی تحریک و مشورہ نہیں ہوتا

معاملہ ان خارجی تحریکات و مشوروں اور رہنمائیوں سے بالکل الگ ہے ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور ان کو ان کے منصب و مقام کی قطعی اور واضح طریقہ پر خبر دی جاتی ہے۔ وہ اس یقین سے سرشار ہوتے ہیں اور پہلے دن سے اس کا اعلان اور اس پر ہمارا کرتے ہیں۔ ان کے عقیدہ اور دعوت کا سلسلہ کسی تجویز یا رہنمائی کا مابین منت نہیں ہوتا۔ ان کا پہلے دن سے یہ کہنا ہوتا ہے:

مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں پہلا فرمانبردار ہوں۔
مجھے اسی کا حکم ہے اور میں اس پر پہلا یقین کرنے والا ہوں۔

وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ قَاتَا أَوَّلَ الْمُتَّبِلِينَ
وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ دَوَانَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

نزول مسیح کا عقیدہ

نزول مسیح کا عقیدہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ مسلمان اس عقیدہ سے

واقف اور اس کے قائل تھے۔ احادیث میں اس کی اطلاع دی گئی ہے

اور مسلمان حالات کی خرابی اور پیہم حوادث و مصائب کے اثر سے کسی مردِ غیب کے منتظر بھی تھے اور بالخصوص تیرھویں صدی کے خاتمہ پر ظہورِ مسیح کا پرجا بھی تھا۔ حکیم صاحب کو اس کا خیال ہو سکتا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی دینی خدمات سے جو مقام حاصل کر لیا ہے، اس کی بنا پر مسلمان ان کے اس دعوئے مسیحیت کو تسلیم کر لیں گے۔

۱۔ حضرت مسیحؑ نے آسمان پر چلنے اور دوبارہ اترنے کا عقیدہ مسلمانوں کے ان عقائد میں سے ہے جو قرآن مجید میں دلائل کو تاہم و جواز احادیث و آثار سے ثابت ہیں اور جو مسلمانوں میں بلا کسی انقطاع کے تسلسل کے سچا آ رہا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے اس کی تصریح کی ہے کہ نزولِ مسیح کی احادیث درجہ درجہ تواتر پہنچ چکی ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں ابو الحسن آریؒ سے تواتر کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ شوکانیؒ کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر التوضیح فی تواتر ما جاء فی المناظر والبیان والیسیم کے نام سے ہے۔ جہاں تک نقل کا تعلق ہے کسی قابل اعتماد شخصیت کے خلاف مطلقاً نہیں معتزلہ کی طرف بھی اس کی نسبت صحیح نہیں۔ علامہ ابن جریرؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الفصل فی الملل والنحل میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ عقیدہ نزولِ قاتر سے ثابت ہے۔ ان فقہاء و تفصیلات کے لئے مولانا انور شاہ صاحبؒ کی جلیل القدر تصنیف عقیدۃ الاسلام ملاحظہ کیجئے۔ جہاں تک مسئلہ کے عقلی پہلو کا تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محیط اور اللہ کی صفات افعال کو کامل ماننے کے بعد کسی ایسی چیز کے امکان و وقوع میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں جو عقل صحیح اور تواتر سے ثابت ہو خصوصیت کے ساتھ طبعی و علوم طبیعیہ کی جدید ترقیات و فوائد کے بعد اور ان واقعات کے درپے وقوع کے بعد جو علم و کائنات کی اس ترقی نے پہلے عقلی طور پر محال و ناممکن اور وقوع محض طے کر لیا ہے۔ وقت میں جب مضمون چاند قلیل سے قلیل دلت میں خلیا کے گرد چکر لگاتے ہیں اور انسان چاند تک پہنچتا اور خلا و فضا میں سفر کی کوشش کر رہا ہے۔ فاطمہ کائنات کے حکم دار اور وہ کسی مہشی کا زین ہے اور جانا اور طویل مدت تک جہاں کیا ناممکن اور مستبعد ہے، اس سفر میں ہی عقلی مشکلات کو پیش کرنا جو بنیاتی فلسفہ کی تعلیم ہیئت کے خیال مفرد تھا اور نظری قیاسات پر مبنی تھیں ایک سلسلہ طفلانہ ذہنیت ہو جس کی اس ترقی یافتہ زمانہ میں گنجائش نہیں۔

مرزا صاحب ٹیل مسیح ہونے کے مدعی | مرزا صاحب نے جس انداز میں حکیم صاحب کی پیشکش قبول کرنے سے معذرت کی ہے اور ان کے خط

سے جس کسر نفسی تواضع اور خشیت کا اظہار ہوتا ہے وہ بڑی قابلِ قدر چیز ہے اور اس سے مرزا صاحب کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کی کتابوں کا تاریخی جائزہ لینے کے بعد یہ تاثر اور عقیدت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے حکیم صاحب کی اس تجویز کو قبول کر لیا اور تھوڑے ہی دنوں میں انھوں نے ”ٹیل مسیح“ ہونے کا دعویٰ اور اعلان کر دیا۔

اس سلسلہ تصانیف کے بعد جس میں اسلام کی خالص حمایت اور مذاہبِ غیر کی تردید تھی اور جو مسیح موعود کے دعوے سے بالکل خالی ہیں۔ مرزا صاحب کی پہلی تصنیف ”فتح اسلام“ ہے۔ یہ ۱۸۹۱ء میں شائع ہوئی اور یہی وہ تاریخی سن ہے جو ان کے دو دوروں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ اس کتاب میں ہم پہلی مرتبہ ان کا یہ دعویٰ پڑھتے ہیں کہ وہ ٹیل مسیح اور مسیح موعود ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”اگر تم ایسا مدار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجالاؤ کہ وہ

زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آباؤزرگئے اور بے شمار

روحیں اُس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں۔ وہ وقت تم نے پایا۔ اب اس

لئے اس سلسلہ کی تین کتابیں ہیں: براہین احمدیہ، سرسبز چشمِ آدمیہ اور محمد حق علیہ مرزا بشیر احمد صاحب

سیرۃ المہدی میں لکھا ہے: حضرت مسیح موعود نے ۱۸۹۱ء کے اواخر میں ”فتح اسلام“ تصنیف فرمائی تھی اور اس

کی اشاعت شروع ۱۸۹۴ء میں لڑھیانہ سے کی گئی۔ یہ وہ پہلا سال ہے جس میں آپ نے اپنے ٹیل مسیح ہونے

اور مسیحِ ناصری کی وفات کا ذکر کر لیا ہے۔ گویا مسیح موعود کے دعوے کا یہ سب سے پہلا اعلان ہے (صفحہ ۲۶۷)

۲۶۸ (محلّول) اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹیل مسیح اور مسیح موعود کو مترادف الفاظ مانتے ہیں۔

کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔
 میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا۔
 کہ میں وہی ہوں جو وقت پر مصلح خلق کے لئے بھیجا گیا گا دین کو تازہ طہ پر دونوں
 میں قائم کر دیا جائے۔ میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح وہ شخص بعدِ ایمان
 مردِ خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح امیرِ دنیوں کے عہدِ حکومت میں
 بہت تکلیفوں کے بعد آسمان پر اٹھائی گئی۔ سو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت
 میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے، دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لئے
 آیا جس کے حق میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولاً شاهد علیکم
 کما ارسلنا الی فرعون رسولاً تو اس کو بھی جو اپنی کارروائیوں
 میں کلیمِ اول کا شیل مگر رتبہ میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک شیلِ مسیح کا
 وعدہ دیا گیا اور وہ شیلِ مسیح قوت اور طبع اور خاصیتِ مسیح ابنِ مریمؑ
 کی پاکر اسی زمانہ کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیمِ اول کے
 زمانہ سے مسیح ابنِ مریمؑ کے زمانہ تک تھی یعنی چودھویں صدی میں آسمان
 سے اُترا اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا جیسا کہ مکمل لوگوں کا شعور کے بعد
 خلقِ اللہ کی اصلاح کے لئے نازل ہو رہا ہے اور سب باتوں میں اسی زمانہ کے
 ہم شکل زمانہ میں اُترا، جو مسیح ابنِ مریمؑ کے اترنے کا زمانہ تھا، آنا سمجھنے والوں
 کے لئے نشان ہوگا۔

یہ عبارت اگرچہ کافی گنگنا اور الجھی ہوئی ہے (اور شاید ایسا قصد کیا گیا ہے)۔
 صراحت کے ساتھ مرزا صاحب کے عقیدہ اور نئے دعوے کو ظاہر کرتی ہے
 لا ینفع اسلام ص ۶۷

اور یہ کہ وہ مثیل مسیح ہیں، ان کی قینوں کتابیں "فتح اسلام" "توضیح مرام" اور "زالہ اوہام" جو مسیحؑ کی تالیف ہیں، اسی موضوع پر ہیں اور ان میں بار بار اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ اسی کتاب (فتح اسلام) کے دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

"سو اس عاجز کو احد بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے علاوہ جس کی تفصیل بڑا بن احمد میں بسط تمام مندرج ہیں حضرت مسیحؑ کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیحؑ کے ناپیر عاجز بھیجا گیا۔ تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اُتر اہوں۔ ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے امین ہیں تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب (توضیح مرام) جو "فتح اسلام" کے بعد دوسری تصنیف ہے، کی ابتداء اس صاف و صریح عبارت سے کی ہے:

"مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریم اسی عنصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔" میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ اس نزول سے مراد درحقیقت مسیح بن مریم کا نزول نہیں بلکہ استعارہ کے طور پر ایک مثیل مسیحؑ کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسبِ اعلام والہام الہی یہی عاجز ہے۔"

علمی اشکال اور ان کا حل | حکیم نور الدین صاحب چونکہ احادیث و روایات پر وسیع نظر

رکھتے تھے، اس لئے وقتاً فوقتاً ان علیی اشکالات پر متوجہ اور ان دقتوں کی طرف بھی متوجہ کرتے رہتے تھے جو اس دعوے کے بعد پیش آتے ہیں اور ان کے حل میں بھی مدد دیتے تھے۔ اس بارہ میں کہ ان صفات کو جو حضرت مسیحؑ کے بارہ میں وارد ہوتی ہیں مرزا صاحب کس طرح اپنے اوپر منطبق کریں خاص ذہانت و دہنمائی کی ضرورت تھی۔ یہاں ان اشکالات اور ان کے حل کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

دمشق کی تشریح | کی عمارت اٹھائی ہے نزولِ مسیح کی کیفیت اور متعدد تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کا نزول دمشق میں ہوگا۔ اب اگر مرزا صاحب مسیح موعود ہیں تو اس اطلاع کے صحیح ہونے کی کیا صورت ہے؟ دمشق اور قادیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے اور دونوں کا فرق جغرافیہ کے ایک تبدیلی طالب علم بلکہ ایک عامی کو بھی معلوم ہے۔ شاید مرزا صاحب کا ذہن خود اس اشکال کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ حکیم نور الدین صاحب نے (جو حدیث کے ایک اچھے طالب علم رہ چکے تھے) ان کو اس الجھن کی طرف متوجہ کیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہم خود مرزا صاحب کی زبان سے سنیں کہ ان کو اس مسئلہ کی طرف کس طرح توجہ ہوئی اور انھوں نے اس کا حل کیا تجویز کیا۔ ”انالہ اوہام“ کے ایک حاشیہ پر لکھتے ہیں:-

یہ عاجز بھی اس بات (دمشق کی حقیقت) کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اسی اثنا میں میرے ایک دوست اور محبتِ دائمی مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے اور انھوں نے اس بات کے لئے درخواست کی جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق و نیز اور چند ایسے محل الفاظ ہیں۔

ان کے انکشاف کے لئے جناب الہی میں توجہ کی جائے چونکہ ان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابلِ جدوجہد تھا، اس لئے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھل گئی۔“

اس کے بعد دمشق کے بارے میں اپنی تحقیق اور انکشاف اس طرح پیش کیا ہے :
 ”پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تاویل میں میرے پر من جانب اللہ یہ نظر رکھا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلیدی کی عادات و خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسولؐ کی کچھ محبت اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معمول بنا رکھا ہے اور اپنے نفسِ آمارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پادروں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا کا نام کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا۔ اور کیونکہ طبیب کو بیماروں کی طرف آنا چاہیئے اس لئے ضرور تھا کہ مسیح ایسے ہی لوگوں میں نازل ہو۔“

”پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مثیل مسیح جو حسین سے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کی مماثلت رکھتا ہے، یزیدیوں کی تنبیہ اور مذہم کرنے کے لئے جو مثیل یہود ہیں اترے گا۔“

”دشمن کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔“

”تب اُس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ بڑی بڑی طبیعت ہیں اور یہ قصبہ

(قادیان) دشمن کے مشابہ ہے۔ سر خدا تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لئے اُس مشن

میں اس عاجز کو آگامی۔ بطرف شرقی عند المنارة البيضاء من

المسجد الذی من حلقہ کان امناً وتبارک الذی اتولى

فی هذا المقام

احادیث میں نزولِ مسیح کے وقت کی کیفیات اور واقعہ کی تفصیلاً
دُورِ دو چادریں

بیان کی گئی ہیں ان کو مرزا غلام احمد صاحب لپٹے اور منطبق کرنے
میں ایسی ہوشکاریوں اور نکتہ آفرینیوں سے کام لیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے قارئین

اسامعین پر اعتماد ہے کہ وہ بعید سے بعید تاویل اور ناقابلِ فہم کلمتہ بھی قبول کر لیں گے۔
مرزا صاحب کے مخالفین نے ان پر اعتراض کیا کہ نزول کی جن احادیث سے وہ استدلال کرتے
ہیں اور ان پر اپنی دعوت و وعوے کی بنیاد رکھتے ہیں ان میں یہ بھی تو آیا ہے کہ جس وقت
حضرت مسیح نزول فرمائیں گے۔ اُن پر دوزر دو چادریں ہوں گی۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دوزر دو چادریں جن کے

بارہ میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوگا۔ وہ

دو چادریں میرے شالِ حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر الرؤیا کی رو سے دو

بیماریاں ہیں سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرد رہے اور

دورانِ سردی کئی خواب اور تشنچِ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔

اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصّہ بدن میں ہے وہ بیماری
 فیا بطیس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ
 رات کو اذان کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر
 عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔

دمشق کا مینارہ شرقی | مدیونہ میں دمشق کے مینارہ شرقی کا بھی ذکر آتا ہے جس
 پر حضرت مسیح کا نزول ہوگا، مرزا غلام احمد صاحب نے
 دمشق کے لفظ کی طرح اس کی تاویل کی زحمت برداشت کرنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا
 کہ قادیان کے مشرقی حصّہ میں مینارہ ہی تعمیر کر دیا جائے۔ انھوں نے مشرق میں اس بات
 کا فیصلہ کر لیا جیسا کہ سیرۃ الہدی سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے لئے چندہ کی نہرست
 بھی کھول دی اور لوگوں کو اس میں چندہ کی ترغیب دی اور سنہ ۱۹۰۲ء میں اس کا سنگ بنیاد
 بھی رکھ دیا، لیکن اس مینارہ کی تکمیل اُن کی زندگی میں نہیں ہو سکی یہ سعادت اُن کے
 صاحبِ اَدَمے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے حصّہ میں آئی۔

طنزداشتہزاد | ان تینوں تصنیفات میں مرزا صاحب کی طبیعت کا جوش بہت بڑھ گیا
 ہے اور ان کی تحریر میں طنز و تعریض کا ایک ایسا عنصر اور ایسی تلخی
 آگئی ہے جس کی وجہ سے یہ کتابیں سنجیدہ بحث و نظر کی کتابوں اور اصلاحی و دعوتی تصنیفات
 کے بجائے جو طنز کی کتابوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں مرزا صاحب نے جو اسلوبِ تحریر
 اختیار کیا ہے وہ پیغمبروں سے قطع نظر اور مصلحین و مجددین کو بھی چھوڑ کر متین و سنجیدہ مصنفین
 اور باوقار اہل قلم سے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ انھوں نے حیات و نزولِ مسیح کے عقیدہ
 کا اور اس کے ماننے والوں کا جس انداز میں مذاق اڑایا ہے وہ ایک علمی برم سے زیادہ
 لہ اشتہار چندہ منارہ المسیح شامل کتاب خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۵۴ سیرۃ الہدی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴

اُمرائے درباروں اور معاصروں کی فقرہ بازیوں سے مشابہ ہے، نیز ان کے اندر جو مجاہدانہ رُوح اور دیکھنا ہو شکافیاں ہیں، اُن کو کلامِ نبوت اور مزاجِ نبوت سے کوئی مناسبت نہیں۔ حضرت مسیح کے آسمان پر اس وقت تک زندہ رہنے کو عقلاً محال ثابت کرتے ہوئے اور اس میں عقلی اشکالات بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اذاں جلد ایک اعتراض کہ اگر ہم فرضِ محال کے طور پر قبول کر لیں کہ حضرت مسیح اپنے حیم خاکی کے سمیت آسمان پر پہنچ گئے تو اس بات کے اقرار سے ہمیں چارہ نہیں کہ وہ جسم جیسا کہ تمام حیوانی و آسمانی اجسام کے لئے مقرری ہے آسمان پر بھی تاثیرِ زمانہ سے ضرور متاثر ہوگا اور یہ مرد زمانہ لایہی و لازمی طور پر ایک دن ضرور اس کے لئے موت واجب ہوگی۔ پس اس صورتِ حال میں تو حضرت مسیح کی نسبت یہ ماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسمان پر ہی فوت ہو گئے، ہیں اور کواکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے، اُسی کے کسی قبرستان میں دفن کئے گئے ہوں گے اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں

۱۔ ہر صاحبِ زمانہ میں علومِ طبیعیہ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور دوسرے سیاروں اور خلاؤں کے متعلق ایسے تحریکات نہیں ہوئے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا کہ زمان و مکان (TIME & SPACE) کے زمینی قوانین اور پیمانے دوسرے سیاروں اور خلاؤں میں ناقد نہیں اور وہاں وقت کا تصور اور اس کا پیمانہ زبان کے تصور اور پیمانے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کے ایک ہزار سال وہاں کی ایک ساعت کے برابر ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے تغیرِ وقت اور احساسات و ضروریات میں دونوں عالم بہت مختلف ہیں۔ انسان کو یہ قدمِ کمزوری ہے کہ وہ اپنے معلومات اور تجربات اور اپنے زمانہ کے مشہورات و مسلمات پر ضرورت سے زائد اعتماد کرتا ہے اور ان کی بنا پر بہت سے حقائق کا جو ابھی اس کے علم و تجربہ میں نہیں آئے، شوق سے انکار کرتے لگتا ہے بل کہ بواہرِ عالم بھینٹو بھیلو دلیا اُٹھم تاویلہ دیوض عام بات یہ ہے کہ جعلی لانے لگے جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا اور ابھی آتی نہیں اس کی حقیقت ۴

کہ اتنی مدت کے گزرنے پر پیر فرشتے ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے برکات میں
نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں، پھر ایسی حالت میں ان کا دنیا میں
تشریف لانا بجز ناحق تکلیف کے اور کچھ فائدہ بخش نہیں معلوم ہوتا۔

ایک جگہ حدیث کے ٹکڑے دیققل الخنزیر کے عام فہم معنی پر تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”یہاں حضرت مسیح کا زمین پر اترنے کے بعد عمدہ کام یہی ہو گا کہ وہ
خنزیروں کا شکار کیلئے پھریں گے اور بہت کچھ کتے ساتھ ہوں گے، اگر یہی سچ
ہے تو پھر رکھوں اور چاروں اور سانپوں اور گندیلوں وغیرہ جو خنزیر کے
شکار کو دست رکھنے میں خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔
ایک دوسری جگہ نزول مسیح کی حقیقت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ایسا کہ کسی عبارتہ (ہیلون) پر چڑھنے والے اور پھر تھارے سائے
اترنے والے کے دھوکہ میں آجاؤ۔ سو ہوشیار رہنا۔ آئندہ تم ایسے اس سے
ہوئے خیال کی وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابن مریم نہ سمجھ بیٹھنا۔
ایک جگہ عقیدہ نزول مسیح کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

بھائیو! اس بحث کی دو ٹانگیں تھیں،

(۱) ایک تو ابن مریم کا آخری زمانہ میں جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے
اترا تو اس ٹانگہ کو تو قرآن شریف اور نیز بعض احادیث نے بھی مسیح ابن مریم
کے فوت ہو جانے کی خبر دے کر توڑ دی ہے۔

(۲) دوسری ٹانگہ دجال مہمود کا آخری زمانہ میں ظاہر ہونا تھا اسو

اس مانگ کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیثوں نے جو صحابہؓ کی روایت سے ہیں، دو ٹوک سے کر دیا اور ابن ہشامؒ کو وہ حال مہمود ٹھیکر کر آخر مسلمانوں کی جماعت میں داخل کر کے مار بھی دیا۔ اب جب کہ اس بحث کی دو مانگیں ٹوٹ گئیں تو پھر اب تیرہ سو برس کے بعد یہ مردہ جس کے دونوں پیر نہیں، کیوں اور کس کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری جگہ اسی تسنیر کے انداز میں لکھتے ہیں:-

”کیا احادیث پر اجماع ثابت ہو سکتا ہے کہ مسیح اگر جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا اور وہ حال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور ابن مریمؑ ہمارے کی طرح دو آدمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ دھر کے فرض طواف کعبہ بجالائے گا۔ کیا معلوم نہیں کہ جو لوگ ان حدیثوں کی شرح کرنے والے گزرے ہیں وہ کیسے بے ٹھکانا اپنی نگین ہانک رہے ہیں؟“

ایک دوسری جگہ علمائے اہل سنت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:-

”اے حضرات مولوی صاحبان! جبکہ عام طور پر قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے اور ابتدا سے آج تک بعض اقوال صحابہؓ و مفسرین بھی اُس کو مارتے ہی چلے آتے ہیں تو آپ لوگ ناحق ضد کیوں کرتے ہیں۔ کہیں عیسائیوں کے خدا کو مرنے بھی تو دو اکب تک اس کو حی لا یموت کہتے جاؤ گے، کچھ انتہا بھی ہے۔“

اپنے دور کے طبیعیاتی تحقیقات سے مرعوبیت | مرزا صاحب کی اس دور کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ

کے علوم طبیعیات کے ان معلومات سے بہت مرعوب ہیں جن کا اس زمانہ میں ہندوستان میں نیا نیا چرچا ہوا تھا۔ حالانکہ علوم طبیعیہ اس وقت یورپ میں بھی دور طفولیت میں تھے اور مرزا صاحب کی معلومات اس سلسلہ میں اور بھی سرسری (SECOND HAND) ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ نزول مسیح کے انکار کا ایک بڑا محرک یہی ہے کہ یہ عقیدہ سائنس کی جدید معلومات و مسلمات سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے تفحیک کا باعث ہو گا۔ ازالہ اوہام میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”اس فلسفی الطبع زمانہ میں جو عقلی شائستگی اور ذہنی تیزی اپنے

ساتھ رکھتا ہے۔ ایسے عقیدہ کے ساتھ دینی کامیابی کی امید رکھنا ایک بڑی بھاری غلطی ہے۔ اگر افریقہ کے ریگستان یا عرب کے صحرائیں اور بڑے میں یا سمندر کے تیزیوں کے اور وحشی لوگوں کی جماعتوں پر ایسے بے مروت یا قیں پھیلا دیں تو شاید آسانی سے پھیل سکیں۔ لیکن ہم ایسی تعلیمات کو جو عقل و تجربہ اور طبعی اور فلسفہ سے کلی مخالف اور نیز چارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان کے مخالف حدیثیں ثابت

سہ معلوم نہیں مرزا صاحب نے دوسرے حقائق غیبیہ وحی، ملائکہ، جنت و نار کے اعتقاد اور احادیث کی تینوں کو کس طرح گوارا فرمایا اور دین کے مطالبہ ایمان بالغیب کو جو دین کی روح اور ہدایت کی شرط و اساسی کھڑے قبول کیا۔ اقتباس بالا سے اس میں مرعوبیت اور علوم جدیدہ کی تقدیس کا اعتراف ہوتا ہے جو انیسویں صدی کے نصف آخر میں سطحی نظر معنفین اور نیم تعلیم یافتہ اصحاب کا شعار بن گئی تھی۔

ہو رہی ہیں تعلیم یافتہ لوگوں میں ہرگز نہیں پھیل سکتے اور نہ یورپ امریکہ کے محققین طبع لوگوں کی طرف جو اپنے دین کی لغویات سے دستبردار ہو رہے ہیں بطور ہدیہ اور تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل و دماغ کو نئے علوم کی روشنی نے انسانی قوتوں میں ترقی دی ہو وہ ایسی باتوں کو تو تسلیم کر لینگے جنہیں سراسر خدا تعالیٰ کی قربین اور اس کی توحید کی اہانت اور اس کے قانون قدرت کا ابطال اور اس کے کتابی اصول کی تفسیح پائی جاتی ہے۔

اس طرح کی تنقیدات کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا ”سرمہ چشم آریہ“ کا مصنف نہیں ہے جس نے معجزات کے امکان و وقوع پر زور دار بحث کی ہے اور اس سے انکار کیا ہے کہ عقل اور محدود انسانی تجربوں کی بنا پر ان مافوق الطبیعیات چیزوں کا انکار کرنا درست ہے۔

جمل کے حساب سے استدلال | اس کتاب میں مرزا صاحب نے جمل کے حساب سے بھی بہت استدلال کیا ہے، اور یہاں ان کا انداز باطنی مصنفین اور داعیوں سے مل جاتا ہے، جو اعداد جمل سے بڑے بڑے دینی حقائق اور عقائد ثابت کرتے تھے، وہ لکھتے ہیں۔

”مجھے کشفی طور پر مند جہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھو یہی مسیح ہے کہ جو تیرھویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی۔ اور وہ یہ نام ہے ”مرزا غلام احمد قادیانی“ اس نام کے عدد پورے

پورے تیرہ سو ہیں اور اس قصیدہ قادیان میں مجیز اس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت مجیز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ سجاۃ محض اسرار اعداد حروف تہجی میں میرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کے آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیشگوئی موجود ہے۔ قرآن شریف میں جو مسیح کے نکلنے کی چودہ سو برس مدت ٹھہرائی ہے۔ پہلے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی رو سے اس مدت کو ماننے میں اور آیت وانا علی ذہاب بہ لقادر ورجع، جس کے بحساب جبل مسکله، عدد ہیں۔ اسلامی چاند کی سلخ کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت چھپی ہوئی ہے جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جبل پائی جاتی ہے۔“

ان کتابوں میں مرزا صاحب نے احادیث میں آئے ہوئے الفاظ و کلمات کی تشریح و تاویل اور ان کا مصداق تجویز کرنے میں ایسی فیاضی اور بے تکلفی سے کام لیا ہے جو کسی مصنف اور شاعر کے لئے اپنے کلام کی تشریح میں بھی مشکل ہے۔ انہوں نے ان تمام الفاظ

لہ انا لہ اہم صفحہ ۹۰ تہ واضح رہے کہ سورہ مومنوں کی یہ آیت آسانی بارش کے متعلق ہے۔ پوری اس طرح ہے وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنْنَاهُ فِي الْاَرْضِ وَاَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِه لقادر ورجع
لہ انا لہ اہم صفحہ دوم صفحہ ۳۲۸

کو عجائبات و استقامات قرار دے دیا ہے اور ان باطنیہ متقدمین کی یاد تازہ کر دی ہے جو دینی اصطلاحات احسان شرعی الفاظ کے دھبے کے لفظ اور معنی دونوں تواتر سے چلے آ رہے ہیں ایسے دور از کار اور مضحک معنی بیان کرتے تھے جن کے لئے نہ کوئی لغوی بنیاد تھی نہ عقلی اور اس طرح امت میں الحاد و فساد کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا تھا، مرزا صاحب نے انانہ ادوہام میں بار بار باقر صریح کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت پورے طور پر واضح نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اجمالی علم عطا کیا تھا۔

مرزا صاحب وفات مسیح کے بارے میں برابر غور و خوض
حضرت مسیح کشمیر میں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آخر میں ان کی تحقیق یہ ہوئی کہ ان کا انتقال کشمیر میں ہوا اور وہ وہیں مدفون ہوئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے حسبِ عادت بڑی باریک باتیں پیدا کی ہیں جو ان کی مضمونی آفرینی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کشمیری زبان میں کشمیر کا تلفظ کشیر ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں عبرانی زبان کا ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک لٹ جو مالیت و تظبیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایک "شیر" جس کے معنی عبرانی زبان میں شام کے ہیں یعنی شام کی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطیب سے ہندوستان کے اس علاقہ کی طرف ہجرت کی جو اپنی آب و ہوا کی خوبی موسم کی خوشگوار اور سرسبزی و شادابی میں شام سے بہت مشابہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے اور ان کا دل خوش کرنے کے لئے اس کا نام "کاشیر" رکھ دیا۔ الف کثرت استعمال سے ماقط ہو گیا اور وہ "کشیر" بن گیا۔ پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سری نگر کے محلہ خان یار میں "بودا" کی قبر کے نام سے جو قبر مشہور ہے وہ حضرت مسیح ہی کی قبر ہے جس کو شاہزادہ کے لقمے یاد کیا

جاتا تھا۔ انھوں نے اپنی اس نادر تحقیق کو ثابت کرنے اور بوذا اسف اور مان کی قبر کو حضرت مسیح کی قبر قرار دینے میں ایسی خیال آرائی اور نکتہ آفرینی سے کام لیا ہے کہ وہ ایک علمی تحقیق سے زیادہ شاعری اور افسانہ نویسی معلوم ہونے لگتی ہے اور مستشرقین جو رائی کو یہاں بنانے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں ان کے سامنے گرد نظر آنے لگتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچ کر مرزا صاحب کے روحانی تجربات اور عادی کی ایک منزل طے ہو جاتی ہے۔ وہ اس منزل پر مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں اور اس کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔

مسیح موعود کے دعویٰ سے نبوت تک

مرزا صاحب کی تصنیفات کا غیر جانبدارانہ مگر ناقدانہ مطالعہ ایک مرتب خاکہ | کرنے سے پڑھنے والے کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان کے اعلانات اور دعویٰ کے تدبیری منازل ایک مرتب اسکیم اور خاکے کے ماتحت ہیں اور انھوں نے ان منزلوں کو طے کرنے اور ان کا اعلان کرنے میں بڑے صبر و تحمل اور احتیاط سے کام لیا۔ وہ الہامِ عظیم باطنی اور علم یقینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباعِ کامل کا لازمی نتیجہ اور ایک قدرتی منزل قرار دیتے ہیں جو فنا سیت فی الرسول کے بعد لازمی طور پر پیش آتی ہے۔ وہ نبوت اور نبی کا لفظ صاف صاف زبان سے کہے بغیر صفات نبوت اور خصائص نبوت پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ صفات افرادِ امت اور گمراہے امت کو بطریقِ تمیز و مسامت حاصل ہوتی ہیں۔ اس منطق اور ان مقدمات کا طبعی نتیجہ یہی ہوتا چلائیے تھا کہ ایک دن مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیں اور اس کی اپنی زبان سے تصریح کر دیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے مناسب ماحول اور مناسب تقریب کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کا اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کی عقیدت امدان کا جذبہ اطاعت اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ان کے دوسرے دعویٰ کی طرح اس کو بھی قبول کر لیں گے؟

اعلان اور صراحت | بالآخر یہ واقعہ پیش آگیا۔ یہ مسئلہ کی بات ہے۔

مولوی عبدالکریم صاحب نے جو جمعہ کے خطیب تھے، ایک خطبہ جمعہ پڑھا جس میں مرزا صاحب کے لئے نبی اور رسول کے الفاظ استعمال کئے۔ اس خطبہ کو سن کر مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی نے بہت پیچ و تاب کھائے۔ جب یہ بات مولوی عبدالکریم صاحب کو معلوم ہوئی تو پھر انھوں نے ایک خطبہ پڑھا اور اس میں مرزا صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو حضور مجھے بتلائیں۔ میں حضور کو نبی اور رسول ماننا ہوں۔ جب جمعہ ہو چکا اور مرزا صاحب جانے لگے تو مولوی صاحب نے پیچھے سے مرزا صاحب کا کپڑا پکڑ لیا اور درخواست کی کہ اگر میرے اس اعتقاد میں غلطی ہو تو حضور درست فرمائیں۔ مرزا صاحب مڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مولوی صاحب ہمارا بھی یہی مذہب اور دعویٰ ہے جو آپ نے بیان کیا۔ یہ خطبہ سن کر مولوی محمد احسن صاحب غصہ میں بھرے واپس آئے اور مسجد کے اوپر ٹہلنے لگے۔ جب مولوی عبدالکریم صاحب واپس آئے، تو مولوی محمد احسن صاحب ان سے لڑنے لگے۔ آواز بہت بلند ہو گئی تو مرزا صاحب مکان سے نکلے اور یہ آیت پڑھی ”یٰٰاَہَآلَ الدِّیْنِ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ“

اس طرح مولوی عبدالکریم صاحب کے اعلان خطبہ سے اس نئے دور کا افتتاح ہو گیا اور مرزا صاحب کو معلوم ہو گیا کہ لوگ اتنے راسخ الایمان ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے ہر دعوے کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب کے بڑے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود نے بڑی خوبی سے اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ مرزا صاحب اپنے کون صفات سے موصوف کرتے تھے جو غیر انبیاء میں پائی ہی نہیں جاسکتیں۔ پھر بھی وہ نبوت کا انکار کرتے تھے لیکن ان کو جب اس

تفاد کا احساس ہوا اور اُن کو یہ اندازہ ہوا کہ ان صفات میں اور ان وعادی میں جو وہ ابھی تک کرتے رہتے ہیں مطابقت نہیں ہے تو انھوں نے اپنی نبوت کا کھلا اعلان کر دیا۔ مرزا محمود صاحب لکھتے ہیں ۱۔

”خلاصہ کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود چونکہ ابتداء نبی کی تعریف یہ خیال فرماتے تھے کہ نبی وہ ہے جو نئی شریعت لائے یا بعض حکم منسوخ کرے یا بلاد اسطہ نبی ہو۔ اس لئے باوجود اس کے کہ وہ سب شرائط جو نبی کے لئے واقع میں ضروری ہیں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انکار کرتے تھے اور گواہ ساری باتوں کا دعویٰ کرتے رہے جن کے پائے جانے سے کوئی شخص نبی ہو جاتا ہے لیکن آپ ان شرائط کو نبی کی شرائط نہیں خیال کرتے تھے بلکہ محدث کے شرائط سمجھتے تھے، اس لئے اپنے آپ کو محدث کہتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبیوں کے سوا اور کسی میں پائی نہیں جاتی اور نبی ہونے سے انکار کرتا ہوں لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو کیفیت اپنے دعویٰ کی آپ شرع دعویٰ سے بیان کرتے چلے آئے ہیں وہ کیفیت نبوت ہے ... نہ کہ کیفیت محدثیت“
تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔“

بہر حال خواہ مرزا صاحب کے اتنے عرصے تک صاف صاف دعوائے نبوت نہ کر کی وجہ یہ ہو کہ اُن کے خیال میں نبی کے لئے نئی شریعت لیکر آنا اور بعض احکا

کو منسوخ کرنا اور نبوت کا بلا واسطہ ہونا ضروری تھا، یہاں تک کہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہوئی اور خدا نے ان کو اس اعلان پر مامور کیا، یا اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا اور ان کو اس کے لئے مناسب وقت اور ماحول کا انتظار تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالآخر اس طبعی نتیجہ تک پہنچ گئے جس پر ان کو اپنے ان عوامی کے بعد پہنچنا چاہیگا۔

جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا بیان ہے، مسئلہ ۱۹ سے
تصریحات اور حیلہ | یہ بات طے ہو گئی اور مرزا صاحب اپنی تصنیفات میں اس کو
 بصرحت کہنے لگے۔ ان کے رسائل کا وہ مجموعہ جس کا نام اربعین ہے، منصب جدید کے
 اعلانات اور تصریحات سے بھرا ہوا ہے۔ مرزا صاحب کی صاف گوئی اور صراحت بڑھتی
 چلی گئی۔ انہوں نے مسئلہ ۱۹ میں ایک رسالہ تحفۃ اللہ کے نام سے لکھا جس کے
 مخاطب مجلس ندوۃ العلماء کے ارکان اور وہ تمام علماء تھے جو ندوہ کے اجلاس امیر (منفقہ ۱۹۰۲)
 میں شرکت کے لئے آئے تھے۔ مرزا صاحب اس رسالہ میں لکھتے ہیں:

”پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سنا تا ہوں
 یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام
 ہے اور میں خدا کا قطعی اور بدوٹھی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو
 دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ

لے مرزا صاحب نے ابتداء میں اپنے مآثرین کو وعدہ کیا تھا کہ وہ چالیس کتابچوں میں رسائل لکھیں گے لیکن انہوں نے چند مہینوں پر
 اس مسئلہ کو ختم کر دیا۔ اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں: ”در حقیقت نہ امر ہو گا جس کا میں ارادہ کیا تھا اسلئے میں ان مسائل
 کو صرف چار مہینہ پر ختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہو گا جس طرح ہمارے عمداً نے عز وجل نے اول پچاس نمازی میں
 کہیں ہر تحفہ کر کے پانچ کو بجا ہے پچاس کے قرار دیا۔ اس طرح میں بھی اپنے نبی کریم کی سنت پر نظر کیا کیلئے تحفہ تصنیف
 کر کے مہینہ کو چار مہینہ میں ختم کر دیا ہوں۔ (اربعین ص ۱۲) ۱۲ فیض محمدی سے وحی پائے کو مرزا صاحب
 لکھی ہوئی ہے کہ ”در حقیقت الوحی“ صفحہ ۲۷ ایک قطعی کا از ادیس مرزا صاحب لکھتے ہیں: وہ اپنی
 (باقی حاشیہ صفحہ پر)

پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھیکرانا اور نہ مجھے مسیح
موعود ماننا ہے اور میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان
پر قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا رد
کر دیا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا بلکہ میں
یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آدنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرح میں پیدا ہوں اور میری تصدیق کے لئے خدا نے دس ہزار سے زیادہ
نشان دکھلائے ہیں۔ قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے قیوں نے میرے
آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور قرآن بھی میرے آنے
کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور میرے لئے آسمان نے بھی
گواہی دی ہے اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لئے گواہی
نہیں دے چکا۔

اسی طرح حقیقتہ الوحی میں لکھتے ہیں:

”و غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے
میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال
اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں
دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا

(بقیہ ماشیہ صفحہ ۷۸) ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے مرتبہ سے لیتا ہے اور نہ اپنے لئے بلکہ اسی کے جلال
کے لئے۔ اسی لئے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی
برداری طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ (صفحہ ۷۵) لے تحفۃ اللہ صفحہ ۲۴ یہ مراد ہے کہ محض عری ہے جو ہر
آری کی لائقیت اور کوہ علی پر نبی ہی۔ بہت عمدہ میں اتنی ہی تعداد میں حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ایسے دیا گیا کہ
یہاں پیدا ہو کر غیر نبی و رسانی الہی یا نبی اندام و دماغ کا فیضان نہ ہو سکتا کسی نے بھی ان کو دلی لایا نہیں یا اور کوئی

اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

مرزا صاحب کی تمام مابعد تصنیفات ان تصریحات اور غیر مشتبہ عبادتوں سے لبر نہیں
جن کا اس مختصر کتاب میں استیعاب ممکن نہیں جس کو مزید تفصیل اور تحقیق کی ضرورت ہو اس کو
مرزا صاحب کی کتاب حقیقۃ الوحی اور مرزا البشیر الدین کی کتاب حقیقۃ النبوة کا مطالعہ کرنا چاہئے۔
مرزا صاحب کی تصنیفات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی مستقل صاحب شریعت
مستقل نبوت ہونے کے بھی قائل تھے انھوں نے ”اربعین“ میں قسریٰ یا صاحب شریعت نبی کی
تعریف کی ہے جس کی وحی میں امر و نہی ہوا اور وہ کوئی قانونی مقرر کرے اگرچہ امر و نہی کسی نبی سابق کی کتاب
پہلے آچکے ہیں۔ ان کے نزدیک صاحب شریعت نبی کیلئے اسکی شرط نہیں کہ وہ بالکل جدید احکام لائے
وہ صاف صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس تعریف کے مطابق صاحب شریعت اور مستقل
نبی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”اسرا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے
اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک
قانون مقرر کیا، وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو
سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں
اور نہی بھی مثلاً ”ایہام“ قل للمؤمنین یقضوا من ابصارہم
و یحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں مع
ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت
بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی
اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں

ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان هذا الفی الصحف
الاولیٰ اصحف ابراہیم و موسیٰ یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی
موجود ہے۔“

بعض اہم قطعی و متواتر احکام شریعت کو پوری صراحت و قوت کے ساتھ
منسوخ و کالعدم کر دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کو ایسا صاحب شریعت اور
صاحب امر و نہی نہی سمجھتے تھے جو قرآنی شریعت کو منسوخ کر سکتا ہے چنانچہ جہاد جیسے
مخصوص قرآنی حکم کو جس پر اُمت کا تعامل اور توازن ہے اور جس کے متعلق صریح حدیث ہے
”الجهاد ماضی الی یوم القیامۃ“ کی مانعت کرنا اور اس کو منسوخ قرار دینا اس کا
روشن ثبوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و مخالفت کے سلسلہ میں یہاں پر صرف ایک اقتباس کافی
ہوگا۔ اربعین ۷ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:-

”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدائے تعالیٰ آہستہ آہستہ کم
کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا
بھی قتل سے نہیں بچا سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں
کا قتل کرنا حرام کیا گیا۔ اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف
جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے
وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

منکرینِ نبوت کی تکفیر اور ان کے ساتھ کفار کا سامعہ

دعوائے نبوت کا قدرتی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس جدید نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی تکفیر کی جائے۔ خود مرزا صاحب نے اس کو صرف نبی

تشریحی ہی کا حق تسلیم کیا ہے کہ اس کے نہ ماننے والوں کی تکفیر کی جائے وہ لکھتے ہیں:-

”یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ سے انکار کرنے والے

کو کافر کہنا نہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت

اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحبِ شریعت کے واسطے جس قدر مُلہم

اور محدث ہیں، تو وہ کیسے ہی جنابِ الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور

خلعتِ مکارم الہیہ سے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا۔

اس کے بعد مرزا صاحب کی تصنیفات ان سب لوگوں کی تکفیر سے جو ان پر ایمان نہیں

رکھتے بھری ہوئی ہیں۔ یہاں پر صرف چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب بریلین

احمدیہ کے حصّہ پنجم میں تحریر فرماتے ہیں:

”انھیں دنوں میں آسمان ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور

خدا اپنے منہ سے اس فرقہ کی حمایت کے لئے ایک کرنا بجائے گا اور اس کرنا

کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقہ کی طرف کھنچا آئے گا۔ مجازان لوگوں کے

جو شقی ازلی ہیں جو دوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔“

مرزا صاحب کے الہام میں جو آپ نے ۱۵ مئی ۱۲۹۰ء کو شائع کیا ہے۔ کہا گیا ہے:

”سب الہام ہوا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری

بعیت میں داخل نہیں ہوگا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا
جہنمی ہوگا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”خدا نے تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس
کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان
نہیں ہے۔“

حقیقۃ الوحی میں فرماتے ہیں:

”کفر و قسم پر ہے: (۱) اول، ایک یہ گھر کہ ایک شخص اسلام سے ہی
انکار کرکے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔
(۲) دوسرے یہ گھر کہ وہ مثلاً مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو
باجور و نام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے منہ اور سچا جاننے کے بارے
میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید
پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر
سے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں
کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا
وہ بموجب نص صریح قرآن و حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔“
اور یہی مرکزی قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے امیر و قائد مرزا بشیر الدین محمود صاحب

اپنی کتاب ”آئینہ صداقت“ میں فرماتے ہیں:

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعودؑ کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھوں

نے حضرت مسیح موعودؑ کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہیں“

اس سلسلہ میں خلیفہ بشیر الدین صاحب اور قادیانی جماعت کے ذمہ دار حضرات کی تصریحات

کا احاطہ مشکل ہے، اس کے لئے میرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ”کلمۃ الفصل کا مطالعہ کافی ہوگا۔

غیر احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھنے کی بنیاد پر مستند قادیانی جماعت نے ان پر کفار کے تمام

فقہی احکام جاری کیئے۔ چنانچہ قادیانیوں کو مانعت ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ

کے تعلقات رکھیں۔ میرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک تقریر میں فرمایا ”حضرت مسیح موعودؑ

کا حکم اور زبردست حکم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اس کی تعمیل کرنا

بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے“ اور انوارِ خلافت میں فرماتے ہیں ”ادرب (مرزا غلام احمد

صاحب) سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا مگر آپ نے اس

کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے

لڑکی غیر احمدیوں کو دے دی تو حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین نے اس کو احمدیوں کی امانت

سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول

نہ کی۔ باوجودیکہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا“ ایک جگہ اس حکم کی مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”غیر احمدیوں کی ہمارے مقابلہ میں وہی حیثیت ہے جو قرآن حکیم ایک

ایک مومن کے مقابلہ میں اپنی کتاب کی قرار دیکر یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن

لے آئینہ صداقت صفحہ ۳۵ (ماخوذ از قادیانی مذہب) لے برکات خلافت مجموعہ تعاریز میرزا بشیر الدین

محمود صاحب خلیفہ قادیان صفحہ ۵۰ (ماخوذ از قادیانی مذہب) لے انوارِ خلافت صفحہ ۹۳ ۹۴

اہل کتاب عورت کو بیاہ لایا جاتا ہے مگر مومنہ عورت کو اہل کتاب سے نہیں بیاہ سکتا۔ اسی طرح ایک احمدی غیر احمدی عورت کو اپنے خیال و عقیدے میں لایا جاتا ہے مگر احمدی عورت شریعت اسلام کے مطابق غیر احمدی کے نکاح میں نہیں دی جاسکتی۔ حضور (مرزا صاحب) فرماتے ہیں غیر احمدی کی لڑکی لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے بلکہ اس میں تو فائدہ ہے کہ ایک اور انسان ہدایت پاتا ہے۔ اپنی لڑکی کسی غیر احمدی کو نہیں دینی چاہیئے۔ اگر لے تو بیشک دے۔ لینے میں حرج نہیں دینے میں گناہ ہے۔

اسی طرح سے غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے نزدیک درست نہیں۔ خود مرزا صاحب نے الیعین کے حاشیہ میں لکھا ہے :

”اس کلام الہی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے۔ اس لئے وہ اس لائق نہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ پس یاد رکھو جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے سب پر حرام ہے..... اور قطعی حرام ہے کہ مکفر اور کُفّاب یا مرتد کے پیچھے نماز پڑھو“

اسی طرح سے اُنی کو مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔ اخبار الفضل (۱۵ دسمبر ۱۹۷۱ء) میں ہے : ”حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے (فضل احمد صاحب مرحوم) کا

جنازہ اس لئے منہیں پڑھا کہ وہ غیر احمدی تھے۔ میاں بشیر الدین احمد صاحب ایک مکتوب میں جو اخبار الفضل (۱۳ اپریل ۱۹۶۶ء) میں درج ہوا ہے لکھتے ہیں: ”میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا جنازہ جائز نہیں کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہے۔ انھوں نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ غیر احمدی بچے کا بھی جنازہ پڑھنا درست نہیں۔ یہ جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔ اگرچہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے اسی طرح کسی غیر احمدی بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔ اسی حکم کی تعمیل میں چودھری ظفر اللہ خاں صاحب نے (جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے) بانی پاکستان مشر جناح کے جنازہ میں موجود ہونے کے باوجود شرکت نہیں کی۔“

اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو عبادات و فرائض قادیانی سلسلہ میں داخل ہونے سے پہلے ادا کئے گئے ہیں وہ باطل سمجھے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے فرض ادا نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک استفتاء کے جواب میں یہ لکھا گیا کہ ”جس نے اس زمانہ میں حج فرض ادا کیا ہو کہ آپ (مرزا صاحب) کا دعویٰ پوری طرح شائع ہو چکا اور ملک کے لوگوں پر عموماً اتمام حجت کر دیا گیا اور حضور (مرزا صاحب) نے غیر احمدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا تو اس کا حج فرض ادا نہیں ہوا۔“

مرزا صاحب کی بعض عبارتوں سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ متنازع عقیدہ متنازع و حلول | و حلول کے بھی قائل تھے اور ان کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی روح اور حقیقت ایک دوسرے کے جسم میں ظہور کرتی رہی ہیں۔ تریاق القلوب میں ہے: ”غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود درجہ

ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہر طہیجیت اور دلی شاہیت کے لحاظ سے قریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبد اللہ پر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمدؐ کے نام سے پکارا گیا۔

ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

”اسی جگہ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مقاصد کے غلبہ کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے اور حقیقت محمدیہ کا حلول کسی کامل نتیجے میں جلوہ گر ہوتا ہے اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا، اس کا نام میرا ہی نام ہوگا، اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا، اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے۔“

آئینہ کمالات اسلام میں ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”میرے پرکشٹایہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی ہے، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی تب اُن کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے جوش میں آکر اور اپنی امت کو ملامت کا مفسدہ پرداز پاکر زمین میں اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا جو اس کا ہم طبع ہو، گویا وہی ہو۔ سو اُس کو خدا نے تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق ایک شبیہ عطا کی اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی اور اس میں اور مسیح میں بشدت

اتصال کیا گیا۔ گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے اور مسیح کی
توجہات نے اس کے دل کو اپنی قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا
پورا کرنا چاہا۔ پس ان معنوں سے اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا اور مسیح کے
پُر جوش ارادات اس میں نازل ہوئے جن کا نزول الہامی استعارات میں
مسیح کا نزول قرار دیا گیا۔

مرزا صاحب کا یہ بھی عقیدہ اور اعلان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کی دو بعثتیں | کی دو بعثتیں تھیں۔ یہاں انھیں کے عربی متن و ترجمہ کی دو عبارتیں
نقل کی جاتی ہیں:

واعلم ان نبینا صلی اللہ	اور جاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پانچویں
علیہ وسلم کما بعث فی الالف	ہزار میں مبعوث ہوئے ایسا ہی مسیح موعود کی ہدایت
الخامس کذا لک بعث فی الاخر	صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر
الالف السادس باختیازہ بروز المبعیہ	میں مبعوث ہوئے۔
الموعود،	

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بعثتِ ثانیہ بعثتِ اولیٰ سے کہیں زیادہ طاقتوں کا مل اور
روشن ہے:

بل الحق ان روحانیتہ علیہ	بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
السلام کان فی آخر الالف السادس	روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان
اعنی فی هذه الايام اشد واقوی	دنوں میں یہ نسبت ان سالوں کے اقویٰ اور

واكمل من تلك الاعوام ببل

اور اکل اور اشد ہے بلکہ چودھویں رات

کالبد لا التام ۛ

کے چاند کی طرح ہے ۛ

نبوت اور کمالات نبوت کے بارے میں

مرزا صاحب کا احساس برتری | مرزا صاحب کا احساس برتری جو ایک

خاص نفسیاتی کیفیت ہے اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ اول تو اپنے کو تمام انبیاء کا ہم پلہ اور ہم چشم سمجھتے تھے۔ "نزول المسیح میں فرماتے ہیں:

آنچه داد است ہر نبی را جام

داد آن جام را مرا بہ تمام

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں:

انبیاء گرچہ بودہ اند جسے

من بہ عرفان نہ کمتر ز کسے

پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے کو جامع کمالات انبیاء سمجھتے ہیں۔ اسی کتاب میں فرماتے ہیں:

آدم نیز احمد مختار

در برہم جامہ ہمہ ابرار

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں:

زندہ شد بر نبی بآدم

ہر مصلیٰ نہاں بہ ہر مہم

اسا ہی نہیں بلکہ اُن کا عقیدہ اور اعلان ہے کہ اُن سے نسلِ آدم کی تکمیل ہوئی ہے

اور ان کے بغیر یہ گلشنِ انسانیت ناتمام تھا۔ ان کا شعر ہے:

روضة آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تک

میرے آنے سے ہوا کامل مجملہ برگ بار

ان کا یہ خیال بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمالاتِ نبوت اور کمالاتِ روحانیت کے زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے اور ان کا ظہور آئتم ان کی ذات میں ہوا ہے خطبہ الہامیہ

فَكَذَلِكَ طَلَعَتْ رُوحَانِيَّةُ

نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَلْفِ

الْمِائَةِ حَسْبُ بَاجِمَالِ صِفَاتِهَا مَا كَانَ ذَلِكَ

الزَّمَانُ مِنْتَهَى تَرْقِيَاتِهَا بَلْ كَانَتْ قَدَمَا

أُولَى لِمُعَارِجِ كَمَالَاتِهَا ثُمَّ كَلِمَتْ وَتَجَلَّتْ

تِلْكَ الرُّوحَانِيَّةُ فِي الْأَرْوَاحِ السَّادِسِ

أَعْنَى فِي هَذِهِ الْحَيَاحِينَ كَمَا خُلِقَ آدَمُ فِي

أَخْرِ الْيَوْمِ السَّادِسِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَحْسَنَ

لِلنَّاسِ الْفَقِيرِينَ وَاتَّخَذَتْ رُوحَانِيَّةٌ نَبِيْنَا

غَيُورَ الْمُرْسَلِ مَظْهَرًا مِنْ أُمَّتِهِ لِيَسْبُلَغَ

كَمَالِ ظُهُورِهَا وَغَلِيَّةَ نُورِهَا كَمَا كَانَ

وَعَدَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ فَأَنَا ذَلِكَ

الْمَظْهَرُ الْبَارِعُ وَالنُّورُ الْمَعْرُودُ

اعجاز احمدی میں تو انھوں نے اپنے معجزات و آیات کو معجزہ نبوی پر ترجیح دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

لہ خسف القمر المنیر و انالی

غسا القمران المشرقان انتکر

اور خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے ”اور اُس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند و سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا۔“

مرزا صاحب کے یہ ارشادات اس بات کے لئے کافی تھے کہ ان کے غالی عقیدہ تمند اور ان کے جانشین اس پر ایک بلند عمارت تعمیر کر لیں جیسا کہ فرق و مذاہب کی تاریخ میں ہمیشہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ ان کے بہت سے متبعین ان کو اکثر انبیاء پر صراحت کے ساتھ فضیلت دینے لگے۔ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے حقیقۃ النبوت میں لکھا ہے:

”دنیا میں بہت سے نبی گزرے ہیں مگر اُن کے شاگرد محدثیت

کے درجہ سے آگے نہیں بڑھے سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے جو

اس کے فیضان نے اس قدر وسعت اختیار کی کہ اس کے شاگردوں

میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے قوت کا بھی درجہ پایا

اور یہ صرف یہ کہ نبی بنا بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کو ظاہری طور پر حاصل

کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا۔“

مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے پر جوش متبعین نے اس بات کو اور بھی آگے

آگے بڑھا دیا۔ الفضل قادیان راجد ۱۴ نمبر ۸۵ میں ہے:

حضرت مسیح موعود علیہ السلام جی تھے۔ آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور آپ کا ظل ہونکا تھا۔ دیگر انبیاء
 علیہم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے سب
 سے بڑے ہوں۔“

باب سوم مرزا صاحب کی سیرت و زندگی پر ایک نظر

فصل اول

دعوت کے فروغ اور رجوع عام کے بعد مرزا صاحب کی زندگی

مرزا صاحب کا ابتدائی زمانہ | مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی عشرتِ شویت کے ساتھ شروع کی تھی۔ زمینداری کا بڑا حصہ بکھل چکا تھا۔ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ وہ خود اس دوسرے متعلق لکھتے ہیں:

”مجھے صرف اپنے دستِ خوان اور روٹی کی فکر تھی“

وہ پچیس برس سے گناہی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انھوں نے اس زمانہ کی غربت و گناہی کی خود تصویر کھینچی ہے۔ وہ کہتے ہیں:-

”اس زمانہ میں درحقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد سال سے

سے مدفون ہوا اور کوئی نہ جانتا ہو یہ کس کی قبر ہے؟“

یہ حالت اس وقت تک رہی کہ مرزا صاحب ایک مصنف اور اسلام کے وکیل کی حیثیت سے ملک کے سامنے آئے۔ پھر انھوں نے ایک مبلغ اور روحانی پیشوا کی حیثیت سے شہرت حاصل کی پھر انھوں نے مسیح موعود اور آخر میں ”مستقل بیغیر کی حیثیت اختیار کی۔ اس وقت حالات میں بڑا انقلاب ہوا۔ اب وہ ایک ترقی پذیر فرقہ اور ایک آسودہ حال طبقہ کے روحانی پیشوا اور مقتدا بن گئے۔ ہر طرف سے تحائف ہندوؤں اور پیشگیوں کا دریا مندر ہاتا

اور وہ ہزاروں آدمیوں کی روحانی عقیدت اور خلوص و محبت کا مرکز تھے، ظاہر ہے کہ یہ ساری ہیئت فارغ البالی و خوش حالی ایک دینی دعوت اور تحریک کے راستہ سے آئی تھی اور ایک دینی جذبہ ہی لوگوں کے ایثار اور مرزا صاحب کی مالی خدمت کا محرک تھا۔ ایک موسخ اور سوانح نگار اور ایک نقاد اس موقع پر یہ دیکھے گا کہ اس انقلاب حال نے مرزا صاحب کی زندگی اور ان کے رویہ میں کیا تبدیلی پیدا کی مرزا صاحب ایک بڑی دینی دعوت لے کر اور ایک بہت بڑے دعوے اور اعلان کے ساتھ (جس سے بڑا دعویٰ اور اعلان مذہب کی اصطلاحات اور زبان میں ممکن نہیں) کھڑے ہوئے تھے، اس لئے یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ان کی زندگی کو اس دعوت اور دعوے سے کیا مطابقت اور مناسبت ہے، سرور عالم سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات طیبہ سے موازنہ کرنا اور اس سلسلہ میں آپ کا نام نامی بیچ میں لانا تو سوراہا اور مذاقِ سلیم پر بھی یاد ہو کہ یہ وہ بارگاہِ قدس ہے کہ

نفس گم کردہ می آید جنبید و بایزید اینجا

لیکن امت محمدی کے ان افراد کی زندگی سے موازنہ سچا نہ ہوگا جو کسی دینی تحریک و دعوت کے علمبردار اور اپنے زمانہ کے مقتدا اور روحانی پیشوا تھے۔

اسلام کی تاریخ دعوت و تجدید
 حاملین دعوت اور دینی روحانی شخصیتوں کا طرزِ عمل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے

کہ جو لوگ اپنے زمانہ میں دینی دعوت و اصلاح کے علمبردار تھے اور جنہوں نے اپنے لئے اتباع نبوی کا راستہ اختیار کیا اور جن کو خدا نے خلاوتِ ایمانی سے شاد کام کیا ان کو جس قدر مرجعیت حاصل ہوئی اور جس قدر ان کے لئے فارغ البالی اور آسودہ زندگی کے اسباب مہیا ہوئے اسی قدر ان میں گمراہی کا جذبہ، ایثار و فناء کا جوش و دولت و امارت و دشت

اور آخرت کا شوق بڑھا۔ ان کی ساری زندگی اس اصول و یقین کے ماتحت تھی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیشُ الْآخِرَةُ دینی اور روحانی شخصیتوں کی تاریخ میں ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مسافرانہ گزر کرتے تھے اور ان کے سامنے ہمیشہ یہی ارشاد نبوی رہتا تھا۔

مالی و الدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالْآخِرَةُ
میرے دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو ایسے
الاکراکب استظل تحت شجرة ثم
سوار کی سی ہے جس نے کچھ دیر ایک درخت
راح و ترکھا (احمد ترمذی، ابن ماجہ)
کے سایہ میں آرام لیا، پھر اٹھا اور چھوڑ کر چل دیا
ان کی کیفیت وہ رہتی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک رفیق نے ان کی
تعریف کرتے ہوئے بیان کی ہے :

يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا
وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلُمَتِهَا كَأَنَّ اللَّهَ
غَزِيرَةُ الدَّمْعَةِ طَوِيلُ الْفِكْرَةِ يَقْلِبُ
كَفَّهُ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ يُعْجِبُهُ مِنَ
الْبَاسِ مَا حَسُنَ وَمِنَ الطَّعَامِ
مَا حَسِبُ (مصنف الشافعی)
دنیا اور بہار دنیا سے ان کو دشت ہوتی، رات
کی تاریکی میں ان کا دل لگتا تھا، آنکھیں پر کرب
ہر وقت فکر و غم میں ڈوبے ہوئے، رفتار نہانہ
پر متعجب، نفس سے ہر وقت مخاطب، کپڑا
وہ مرغوب جو معمولی اور موٹا جھوٹا ہو۔ غذا
وہ مرغوب جو غریبانہ اور مادہ ہو۔

اویائے متعدد میں اور اسلام کی جلیل القدر روحانی شخصیتوں کا یہاں ذکر نہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہاں تذکرہ نہیں کہ وہ بھی ایک خلیفہ راشد تھے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے صاحب شوکت و عظمت سلاطین گزرے ہیں
جن کا زہر و نقشف، جفا کشی، احتیاط و دور رس، قبائے شاہی میں فیر سی و درویشی اور

تحتِ سلطنت پر پوری نشینی آج بھی تاریخ میں یادگار احمد انصاریت کے لئے سراپا قحطار ہے۔ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ناصر الدین محمود، مظفر علیہ اور سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جس طرح کی زندگی گزاری، وہ تہہ و درویشی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خود مرزا صاحب کے زمانہ میں ایسے داعی الی اللہ حکمائے ربانی اور مشائخ طریقت موجود تھے جو روپیہ و رات گزارنے کو گناہ سمجھتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ فقراء اور اہل حاجت میں تقسیم کر دیتے تھے جن کا حال یہ تھا کہ جس قدر آسودگی کے اسباب زیادہ ہوتے تھے اور جس قدر لوگوں کا رجوع ان کی طرف بڑھتا تھا، جس قدر تحائف و ہدایا کی بارش ہوتی تھی، اسی قدر ان کا استغناء اور زہد بڑھتی کرتا تھا۔ مرزا صاحب ہی کے زمانہ میں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سید عبداللہ غزنوی، مولانا محمد نعیم فرنگی محلی جیسے حضرات موجود تھے جنہوں نے فقر محمدی کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔

ایسی زائد از زندگی جس میں اول سے آخر تک کوئی صدق نبوت کی ایک دلیل | تفاوت نہ ہو عزت و امارت کے زمانہ میں یکساں طریق عمل اور دولت دنیا سے بے تعلقی و بے اثری خود مرزا صاحب کے نزدیک نبوت محمدی کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اور پھر جب مدتِ مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت و اقبال

کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا۔ کوئی عمارت نہ بنائی۔ کوئی یادگار تیار نہ

۱۔ سلطان کے سواغ نگار ماہدان کے معتق خاص قاضی ابی شہاد لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف ۴۴۰۰۰ روپے چھوڑے تھے۔ کوئی ملک، مکان، جائیداد، باغ، گاؤں، زراعت نہیں چھوڑی۔ ان کی تجزیہ و تکفیف میں ایک پیر بھی ان کی وراثت میں نہیں ہوا۔ سدا سامی قرض سے کیا گیا۔ یہاں تک کہ قبر کے لئے لکھاس کے پونے بھی قرض سے آئے۔ لیکن کا نظام الگ وزیر و کاتب قاضی فاضل نے کس جائز و حلال ذریعہ سے کیا؟ اور یہ اس سلطان کا حال ہے جس کے قبضے میں شاہ، ہمسر، سوان عراق و حجاز اور مشرق وسطیٰ کا پورا علاقہ تھا۔ یہ حالات کے لئے ملاحظہ ہو نزہۃ الحواطر جلد ہفتم۔

ہوئی۔ کوئی سامان شاہانہ عیش و عشرت تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا۔ اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔

اب ہم اس معیار کو سامنے رکھ کر جو خود مرزا صاحب نے ہم دین کا داعی یا سیاسی قائد؟ کو دیا ہے اور جو مزاج نبوت کے عین مطابق ہے ہم خود مرزا صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم کو اس مطالعہ میں نظر آتا ہے کہ جب ان کی تحریک پھیل گئی اور وہ ایک بڑے فرقہ کے روحانی پیشوا اور اس کی عقیدوں اور فیاضانہ اولوالعزم کا مرکز بن گئے تو ان کی ابتدائی اور اس آخری زندگی میں بڑا فرق نمایاں ہوا۔ ہمیں اس موقع پر ان کے حالات دین کے داعیوں اور مبلغوں اور مدرس گاہِ نبوت کے فیض یافتہ فلسفہ قدسیہ سے الگ سیاسی قائدین اور غیر دینی تحریکوں کے بانیوں سے ملنے ملتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ چیز ان کے مخلص و مقرب ساتھیوں کے لئے بھی اضطراب کا باعث ہوئی اور دل کی بات زبان پر آنے لگی۔

مرزا صاحب کی خانگی زندگی جس ترقی اور جیسے تجمل اور ترقی مرزا صاحب کی خانگی زندگی کی تھی وہ راسخ الاعتقاد قبیل کے لئے بھی ایک شہ اور

اعتراض کا موجب بن گئی تھی۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک سوزلپے مخصوص دوستوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے گھر کی جو بیبیاں مرزا صاحب کے گھر کی رہائش اور معیار زندگی کو دیکھ چکی ہیں وہ کسی طرح سے ایسا وقار و عظمت اور سلسلہ کی اشاعت و ترقی کے لئے اپنی ضرورتوں سے پس انداز کر کے رہ پیہ بھیجنے کے لئے تیار نہیں۔ انھوں نے ایک مرتبہ مولوی محمد علی صاحب دایر جماعت احمدیہ (لاہور) اور نقاد یانی جماعت کے مشہور عالم مولوی سرود شاہ صاحب قادیانی سے کہا:

”میرا ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ میں اسے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کا جواب دیں۔ پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء و صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ کم و خشک کھاتے اور خوشن پہنتے تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ غرض ایسے وعظ کر کے کچھ روپیہ بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان بھیجتے تھے، لیکن جب ہماری بیبیاں خود قادیان گئیں وہاں پردہ کرنا بھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آکر ہمارے سر پر چڑھ گئیں کہ تم قادیان جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جا کر خود انبیاء و صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آرام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے اس کا عشرِ عشر بھی باہر نہیں۔ حالانکہ ہمارا روپیہ کمایا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو روپیہ جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے۔ لہذا تم جھوٹے ہو جو جھوٹ بول کر اس عرصہ دراز تک ہم کو دھوکا دیتے رہے۔ اور آئندہ ہرگز ہم تمہارے دھوکے میں نہ آویں گی۔ پس وہ اب ہم کو روپیہ نہیں دیتیں کہ ہم قادیان بھیجیں۔“

خواجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا:

”ایک جواب تم لوگوں کو دیا کرتے ہو پھر تمہارا وہ جواب میرے آگے نہیں چل سکتا کیونکہ میں خود واقف ہوں۔“

اور پھر بعض زیورات اور بعض کپڑوں کی خرید کا مفصل ذکر کیا۔

لے کشف الاختلاف از سرور شاہ قادیانی صفحہ ۱۲ (ماخوذ از قادیانی مذہب)

مالی اعتراضات

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانہ میں ان کی نگرانی میں لنگر کا جو انتظام تھا اس سے بہت سے مخلصین مطمئن نہیں تھے۔ اُن کے نزدیک اس میں بہت سی بے عنوانیاں ہوتی تھیں۔ اس بحث نے بہت طول کھینچا۔ معترضین میں خواجہ کمال الدین پیش پیش تھے اور مولوی محمد علی صاحب بھی ان کے مؤید تھے۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک موقع پر مولوی محمد علی صاحب سے فرمایا۔

”یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیہ کس محنت سے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے روپیہ دیتے ہیں، وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھر وہ روپیہ بھی اس قدر کثرت سے کہ اس وقت جس قدر قومی کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپیہ کی کمی کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکے اور ناقص حالت میں پڑے ہوئے ہیں اگر یہ لشکر کا روپیہ اچھی طرح سے سنبھالا جائے تو اکیلے اسی سے وہ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں۔“

یہ اعتراضات مرزا صاحب کے کان تک بھی پہنچے اور انھوں نے اس پر بڑی ناگواری و نالاصلگی کا اظہار کیا۔ مولوی سردر شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

مجھے پختہ ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت اظہارِ رنج فرمایا ہے کہ باوجود میرے بتانے کے کہ خدا کا منشا یہی ہے کہ میرے وقت میں لنگر کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں رہے اور اگر اس کے

خلاف ہوا تو لنگہ بند ہو جائے گا۔ مگر یہ خواجہ وغیرہ ایسے ہیں کہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ لنگر کا انتظام ہمارے سپرد کر دو اور مجھ پر بدظنی کرتے ہیں ۴ خود مرزا صاحب نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے اس مالی الزام کا تذکرہ اور اس پر اپنے رنج و ملال کا اظہار کیا۔ مرزا بشیر الدین صاحب مولوی حکیم نور الدین صاحب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :

”حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیماری سے کچھ ہی پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھا جاتا ہوں۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیئے تھا ورنہ انجام اچھا نہ ہو گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محمد علی صاحب کا ایک خط لیکر آئے اور کہا کہ مولوی محمد علی نے لکھا ہے کہ لنگر کا خرچ تو تھوڑا سا ہوتا ہو۔ باقی ہزاروں روپیہ جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آکر آپ نے بہت غصہ ظاہر کیا کہ کہا کہ لوگ ہم کو حرام خورد سمجھتے ہیں۔ ان کو اس روپیہ سے کیا تعلق اگر آج میں الگ ہو جاؤں تو سب آمدن بند ہو جائے۔

پھر خواجہ صاحب نے ایک ڈسپوٹیشن کے موقع پر جو عمارت مدرسہ کا چندہ لینے گیا تھا، مولوی محمد علی سے کہا کہ حضرت (مرزا) صاحب آپ تو خوب عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے خرچ کھٹا کر بھی چندہ دو، جس کا جواب مولوی محمد علی نے یہ دیا کہ ہاں اس کا انکار تو

نہیں ہو سکتا، لیکن بشریت ہے، کیا ضرور کہ ہم نبی کی بشریت کی پیروی کریں۔

آمدنی کے نئے نئے ذرائع | مرزا صاحب ہی کی زندگی میں قادیان کے "بہشتی مقبرہ" میں جگہ پانے کے لئے جو شرائط وضع کی گئیں اور ایک

قبر کی جگہ کے لئے جو گراں قدر قیمت اور نذرانہ دکھا گیا اور اس کا جس ترغیب و تشویق کے ساتھ اعلان کیا گیا اس نے قرون وسطیٰ کے ارباب کلیسا کے "پروانہ غفران" کے بیع و شرار اور جنت کی قبالہ فروشی کی یاد تازہ کر دی اور مرکز قادیان کے لئے آمدنی کا ایک وسیع و مستقل سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ رفتہ رفتہ سلسلہ قادیانیت کا ایک عظیم محکمہ بن گیا۔ قادیان کے "رجحان الفضل" نے اپنی ایک اشاعت میں صحیح لکھا ہے کہ :

"مقبرہ بہشتی اس سلسلہ کا ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے اور ایسا

عظیم الشان انٹیمیٹیشن محکمہ ہے جس کی اہمیت ہر دوسرے محکمہ سے بڑھ کر ہے۔"

قادیان اور ربوہ کی دینی ریاست | اس سارے آغاز کا انجام یہ ہوا کہ تحریک قادیانیت کا مرکز قادیان اور تقسیم ہند

کے بعد سے اس کا جانشین ربوہ ایک اہم دینی ریاست بن گیا جس میں قادیان کے "خاندان نبوت" اور اسکے صدر دشین مرزا بشیر الدین محمود کو امارت و ریاست کے وہ سب لوازم، ایک مذہبی آمر اور مطلق العنان فرماں روا کے سب اختیارات اور خوش باشی و

لے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا خطاب مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول مندرجہ حقیقت اختلاف مصنفہ مولوی محمد علی امیر جماعت احمدیہ لاہور صفحہ ۵۰۔ ہم نے مالی اعتراضات کے سلسلہ میں صرف

مخصوص و معتد اہل تعلق کے بیانات پر اتکا کیا ہے ورنہ ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب کی کتاب الذکر الحکیم وغیرہ میں اس سلسلہ کا بہت مواد موجود ہے۔ لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا رسالہ "الوصیت" صفحہ ۲۳ تا ۲۴ لے الفضل قادیان جلد ۲۲، نمبر ۶۵۔ مورخہ ۱۵ ستمبر ۱۹۳۶ء

عیش کو شی کے وہ سب مواقع ہینا ہیں جو اس زمانہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو
 ہیا ہو سکتے ہیں۔ اس دینی و روحانی مرکز کی امداد و فی زندگی اور اس کے امیر کی اخلاقی
 حالت حسن بن صباح باطنی کے قلعہ الموت کی یاد تازہ کرتی ہے جو پانچویں صدی ہجری
 میں مذہبی استبداد اور عیش و عشرت کا ایک پراسرار مرکز تھا۔

۱۔ ملاحظہ فرماتے ملک صاحب کی کتاب ”دور حاضر کا مذہبی امر“

فصل دوم

انگریزی حکومت کی تائید و حمایت اور جہاد کی ممانعت

برطانیہ عظمیٰ اور عالم اسلام | اسیویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر یورپ کے حملے شروع ہو چکے تھے اور اس نے ممالک اسلامیہ کو

اپنے اثر و اقتدار میں لے لیا تھا۔ یورپ کی اس مشرقی ترکان میں برطانیہ عظمیٰ پیش پیش اور مشرق میں مغربی پیش قدمیوں اور سیاسی و مادی سیادت کا علمبردار و نقیب تھا۔ ہندوستان اور مصر اس کے زیر اقتدار تھے۔ دولت عثمانیہ اس کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا بدف اور جزیرۃ العرب اس کی ہوس اقتدار سے ہر وقت خطرہ میں تھا۔

ہندوستان پر ۱۸۵۷ء سے پہلے ہی عملاً انگریزی تسلط قائم ہو چکا تھا۔ شاہجہان و اورنگزیب کے جانشین انگریزوں کے وظیفہ خوار اور سیاسی طور پر مغلوب ہو کر رہ گئے تھے۔ انگریز ملک کی بساط سیاست کے اصل شاطر اور سیاہ و سپید کے مالک تھے۔ ۱۹۹۶ء میں ہندوستان کے مرد مجاہد بشیپ سلطان نے میدان کارزار میں شہادت سرخروی حاصل کی اور انگریزوں کے حق میں ملک کا سیاسی مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ سلطنت کے استحکام پر اعتماد کر کے پادریوں نے مسیحیت کی صاف صاف تبلیغ شروع کی۔ اس تبلیغ کا نشانہ قدرتی طور پر زیادہ تر مسلمان تھے جن سے براہ راست ملک حاصل کیا گیا تھا۔ تعلیمات اسلام اور اصول اسلام

کا مفہم ادا یا جانے لگا۔ ملک میں اخلاقی و اجتماعی انتشار و بے نظمی کا دور دورہ ہوا۔ اسلام کی اجتماعی زندگی کی بنیادیں تزلزل میں آگئیں۔ مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے گھروں اور ان کے دل و دماغ پر چھا پہ مارا۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں الحاد فیشن کے طور پر شروع ہوا۔ اس سب کے ردِ عمل میں ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ ظہور میں آیا جس میں علمِ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا جیسا سب کو معلوم ہے، اگرچہ اس محرک میں کامیاب ہوئے اور یہ ملک ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظام سے نکل کر براہِ راست برطانیہ کے ماتحت ہو گیا۔ زخمِ خوردہ فاتحین نے ہنگامہ سے اصل ذمہ دار ”باغی مسلمانوں“ سے سخت انتقام لیا۔ انھوں نے ان کو بے عزت کیا۔ ان کے علماء و صلحاء اور رؤسا و شرفاء کو پھانسیوں پر چڑھایا۔ اسلامی اوقاف ضبط کر لئے شریفانہ ملازمت کے دعوازے ان پر بند کر دیئے۔ ملک کے نظم و نسق سے ان کو کلیتہً بے دخل کر دیا۔ وہ ایک شکست خوردہ قوم کے ذلیل افراد بن کر رہ گئے اور اس ملک میں قرآن کی اس ابدی حقیقت کی تفسیر و تصویر نظر آتی ہے۔

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْنَاقَهُمْ
أَكْلَةً لِّأَسْذَابٍ
بے شک بادشاہ ذرات جب کسی بستی میں ناخاند
داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے
معزز ترین شہریوں کو ذلیل و خواہ کر دیتے ہیں۔

اگرچہ اس ملک میں محض ناخاند ترس فرمانروا اور جابر حاکم نہ تھے، بلکہ وہ ایک ایسی تہذیب کے علمبردار تھے جو اس ملک میں فساد و الحاد اور اخلاقی انتشار کا سرچشمہ تھی۔ وہ علما ان تمام اقدار حیات کے مُنکر اور ان اخلاقی و دینی معیاروں سے منحرف تھے جن پر اسلام کے اخلاقی و اجتماعی نظام کی بنیاد ہے۔ وہ ایک جرائم پیشہ قوم تھے جس کی تاریخِ عالم

اسلام پر مظالم اور سیاسی جرائم سے داغ داغ ہے۔

انبیاء اور ان کے جانشینوں کا طرزِ عمل | انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشینوں

دنیا میں محفوظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں اور مجرموں کے حریف اور مدِ مقابل رہے ہیں اور انھوں نے ہمیشہ ہر ایسی بات سے احتراز کیا ہے جس سے ان کی تائید و اعاد ہوتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقررہ قرآن مجید میں منقول ہے :

رَبِّمَا أَلْعَمْتُ عَلَىٰ قَلْبٍ
أَكُونُ ظَلِيمًا لِلْغَنِيِّ الْمِيْنِ (سورہ قصص ۲)

اے رب جیسا تو نے مجھ پر فضل کیا ہے پھر میں
کبھی گنہگاروں اور مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔
کفر و ظلم اور اسکے علمبرداروں کے خلاف ان کے دل میں جو جذبہ اور غصہ تھا، اس
کا اظہار ان کی مشہور دعا سے ہوتا ہے جو انھوں نے فرعون وقت اور اس کے ارکانِ سلطنت
کے خلاف کی تھی۔

رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ فَرَعَوْنُ
وَمَلَائِكَةُ سَمَائِكَ وَامَوَالِیْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا یُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا
اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُوْا حَتّٰی یُرَوْا
الْعَذَابَ لَا اَلٰیْمُوْہ

اے رب ہمارے تو نے فرعون کا اور اس کے
سزاواروں کو دنیا کی زندگی میں بدفق اور مال
دلیسے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ تیرے راستے
سے بہکائیں گے۔ اے رب ان کی دولت پر
بھارت پھیر دے اور ان کے دل کو سخت کر دے
کہ جبکہ وہ لوگ عذابِ ذکیلیں لائیں گے۔

خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا:

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَعَلْتُمْ كَتٰدَةً وَّمَا لَكُمْ

اور مت مجھکو ان کی طرف جو ظالم
ہیں پھر تم کو لگے گی آگ اور اللہ کے

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ
لَا تَنْصُرُونَهُ (سورہ ہود، رکوع ۱۰) نہ پاؤ گے۔
سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر کہیں مدد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ
عِنْدَ سُلْطَانٍ بَاجٍ
جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ظالم بادشاہ کے
سامنے حق بات کہنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ ان کے سچے جانشینوں نے کسی جابر حکومت
اور کسی باطل طاقت کے ساتھ کبھی قتل نہیں کیا اور ان کی زبان کبھی اس کی تعریف یا تائید
لموت نہیں ہوئی۔ اسلام کی تاریخ دعوت و عمریت سلاطین وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے
کے واقعات اور ظالموں کے مقابلے میں علم جہاد بلند کرنے کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔
اس افضل جہاد سے تاریخ اسلام کا کوئی مختصر سے مختصر عہد اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا
گوشہ بھی خالی نہیں ہے۔

لیکن قرآن مجید کی ان
انگریزی حکومت کی تائید حمایت اور جہاد کی حمت
اسلام کے بالکل برخلاف اور انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین اور ان کے متبعین کے اسوجہ
کے برعکس مرزا غلام احمد صاحب جن کو مامور من اللہ اور مرسل من عند اللہ ہونے کا دعویٰ
ہے اپنے عہد کے طاغوت اکبر انگریز کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ وہ اسی حکومت
کی تائید و حمایت میں سرگرم نظر آتے ہیں جو اسلامی مملکت کی غاصب اور اسلامی اقتدار
کی سبک بڑی حریف اور اپنے زمانہ میں فساد و الحاد کی سب سے بڑی علمبردار تھی۔ وہ ایسے
کھلے لفظوں میں اس حکومت کی مدح و ثنا کرتے ہیں جس کے لئے ایک صاحب ضمیر انسان

تیار نہیں ہو سکتا۔ ان کو شروع سے اس مسئلے کا اتنا اہتمام تھا کہ ان کی کوئی تصنیف مشکل سے اس سے خالی نظر آتی ہے۔ انھوں نے پہلی اور سب سے اہم تصنیف براہین احمدیہ کے حصہ اول میں جس طرح اس حکومت کی تعریف و توصیف کی ہے اور اس کے احسانات و خدمات گنائے ہیں اور جس طرح اسلامی انجمنوں کو مسلمانوں کی طرف سے وفاداری کا محضر پیش کرنے اور جہاد کو منسوخ و ممنوع قرار دینے کا مشورہ دیا ہے وہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ یہ سلسلہ آخر وقت تک جاری رہا۔ اس موضوع پر انھوں نے ایک وسیع کتب خانہ تیار کر دیا جس میں انھوں نے بار بار اپنی وفاداری اور اخلاص اور اپنی خاندانی خدمات اور انگریزی حکومت کی تائید و حمایت میں اپنی سرگرمی اور انہماک کا ذکر کیا ہے اور ایک ایسے زمانے میں جب مسلمانوں میں دینی حمیت کو بیدار کرنے کی سخت ضرورت تھی بار بار جہاد کے حرام و ممنوع ہونے کا اعلان کیا۔ یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند عبارتیں اور اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے اور میں نے مانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں تو سچا س الماریا ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں“

اپنی کتاب شہادت القرآن کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”میرا غم یہ ہے کہ میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے دوسرے اس سلطنت کی کہ جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔“

ایک درخواست میں جو لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کو ۲۴ فروری ۱۹۹۸ء کو پیش کی گئی تھی، لکھتے ہیں :

”دوسرا امر قابلِ گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر کو پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم جنموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور زکروں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں.....

..... اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں پر میری تحریروں کا بہت ہی اثر ہوا اور لاکھوں انسانوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :

”میں نے بیسیوں کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سچے

دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے چنانچہ میں نے یہ کتابیں
بصرف زیرِ کثیر چھاپ کر بلا واسطہ میں پہنچائیں اور میں جانتا ہوں
کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے اور جو لوگ میرے
ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار ہوتی جاتی
ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی سے لبالب ہیں۔ ان
کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام
اس ملک کے لئے بڑی برکت ہیں اور گورنمنٹ کے لئے ولی جانِ نثار
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”مجھ سے سرکارِ انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں
پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک
اور نیز دوسرے بلادِ اسلام میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ
انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا
چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچے دل سے اطاعت کرے اور دل سے
اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں
یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا
دیں، یہاں تک کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بھی
بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تختِ قسطنطنیہ اور بلادِ شام اور مصر

لے عیضہ بعالی خدمتِ گورنمنٹ عالیہ انگریزی میں جانبِ مذاہلِ امام احمد قادیانی صاحبِ مندرجہ
تبلیغ رسالت جلد ششم صفحہ ۶۵ مؤلف میر قاسم علی قادیانی۔

اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشتاعت کر دی گئی۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلیظ خیالات چھوڑ دیئے جو نا فہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہیں سکتا۔

مرزا صاحب کی خصوصی توجہ مسئلہ جہاد پر مرکوز تھی جو انگریزی حکومت کے لئے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام ممالکِ اسلامیہ میں دجن کا بڑا حصہ برطانیہ کے زیرِ اقتدار آچکا تھا خاص تشویش اور اضطراب کا باعث تھا۔ مرزا صاحب نے جہاد کے دائمی طور پر منسوخ اور ممنوع ہو جانے کا اعلان فرمایا اور اس کو اپنے مسیح موعود ہونے کا نشان قرار دیا۔ چندہ منارۃ المسیح کے اعلان فرماتے ہیں :

”قیصرے وہ گھنٹہ جو اس منارہ کے کسی حصہ دیوار میں نصب کرایا جائے گا اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے کہ نالوگ اپنے وقت کو پہچان لیں یعنی سمجھ لیں کہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آگیا۔ اب سے زمینی جہاد ختم کئے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لئے لڑنا حرام کیا جائے گا۔ سو آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے تلوار اٹھاتا ہے اور غلّٰذی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ صحیح بخاری کو لھو لہو اور اس حدیث کو پڑھو

جو مسیح موعود کے حق میں ہے یعنی یضیع الحرب جس کے یہ معنی ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو جہادی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سو مسیح آچکا اور یہی ہے جو تم سے بول رہا ہے۔

جہاد کے اس موقف پر مبنی کو وہ اپنی "بعثت" کا مقصد اعظم قرار دیتے ہیں۔

ترياق القلوب کے ضمیمہ "اشتہار واجب الاظہار" میں لکھتے ہیں:-

"غرض میں اس لئے ظاہر نہیں ہوا کہ جنگ و جدل کا میدان گرم کروں، بلکہ اسلئے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے مسیح کی طرح صلح و آشتی کے دروازے کھول دوں اگر صلح کاری کی بنیاد درمیان نہ ہو تو پھر ہمارا سارا سلسلہ فضول ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فضول ہے۔"

ایک جگہ اور بھی صفائی اور اختصار کے ساتھ لکھا ہے:-

"میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسلہ جہاد کا انکار کر رہے ہیں۔"

انگریزی حکومت کا قلعہ اور تعویذ | مرزا صاحب نے اپنے عربی رسالہ "نور الحق" میں پوری صفائی اور وضاحت کے ساتھ

یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ان کا وجود انگریزی حکومت کے لئے ایک قلعہ اور حصار اور تعویذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی خدمات گناتے ہوئے لکھتے ہیں:-

قلی ان ادعی التفرؤ فی مجھے حق ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں انجیل

لے اشتہار پندہ منارة المسيح بآء ضمیمہ خطبہ الہامیہ لے ترياق القلوب صفحہ ۲۲۵۔ تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۱

هذا الخدمات ولي ان اقول اننى
 وحيد في هذه التائيدات ولي ان
 اقول انى حرز لها وحصن حافظ
 من الافات وبشرى بل و قال ما كان
 الله ليعذبهم وانت فيهم فليس
 للذلة نظيرى ومثيلى فى نصرى
 وعوفى وستعلم الذلة ان كانت
 من المتوسمين

میں سفر دیوں اور مجھے حق ہے کہ میں ان کا تائید
 میں کیا ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں
 اس حکومت کے لئے تعویذ اور ایسا قلعہ ہوں جو
 اسکو آفات مصائب سے محفوظ رکھے والا ہے اور
 میرے رہنے مجھے بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ ان کو
 عذاب نہیں دیگا جب تک تم اب میں ہو پس حقیقتہً
 اس حکومت کے پاس میرا کوئی عہد اور نصرت تائید
 میری کوئی مثل نہیں۔ اگر خدا نے اس حکومت کو نگاہ

اور مردم شناسی عطا کی ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گی۔

مرزا صاحب نے اس درخواست میں جو سفینٹ گورنر پنجاب کو ۲۴ فروری
 خود کاشٹہ پودا ۱۸۹۸ء میں پیش کی تھی، یہاں تک لکھا ہے :-

”یہ اتنا س ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس
 سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی اور جس
 کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رہنے سے اپنی جمعیات
 میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے خیر خواہ اور خدمت گزار
 ہے۔ اس خود کاشٹہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے
 کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کے
 ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجید و میری جماعت کے عیال و اولاد کی نظر
 سے دیکھیں۔“

کسی درخواست میں اپنی اور اپنی جماعت کے لئے سرکار انگریزی کی تنگ پرواہی اور نیک نامی حاصل کردہ اور مردہ راجہ گورنمنٹ کے الفاظ آتے ہیں۔

مرزا صاحب کو انگریزی حکومت کے پادریوں کے منطقی چیخ و پکار اور تیزی کی وجہ سے

خیر خواہی کا ایسا جذبہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے جوش نفرت کو کم کرنے کے لئے مختلف تدبیریں کرتے تھے۔ انھوں نے عیسائی مناظرین اور پادریوں کے مقابلے میں جس جوش اور سرگرمی کا اظہار کیا، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان عیسائی پادریوں نے اسلام کی تردید اور پیغمبر اسلام کی کہن میں ایسا رویہ اختیار کیا تھا جس سے مسلمانوں میں جوش اور اشتعال پیدا ہو جانے اور حکومت وقت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اس لئے میں نے بھی مصلحتاً و قصداً ان کی تردید میں جوش و تاثر کا اظہار کیا تاکہ مسلمانوں کا جوش طبعیت فرد ہو جائے اور ان کو تسکین ہو۔ وہ لکھتے ہیں :-

”میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور عدل و اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پوپہ نورافشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نفوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کئے تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان کے جوشوں کو

ٹھنڈا کرنے کے لئے مہیج اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے حکمت علیٰ یہی ہے کہ ان تحریکات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تا سرطخ الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بڑھتی سپلا نہ ہو۔

ان تعلیمات اور اس عقیدہ اور تبلیغ کا نتیجہ انگریزی حکومت کے رضا کار اور جاسوس یہ تھا کہ انگریزی حکومت کی ففاداری اور اخلاص اور اس کی خدمت کا جذبہ قادیانی جماعت کے ذہن اور اس کی سیرت و اخلاق کا ایک جزو بن گیا۔ اور انگریزی حکومت کو اس جماعت میں سے ایسے مخلص خادم اور ایسے مستعد رضا کار ملائے جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر حکومت کی گراں قدر خدمات انجام دیں اور اس کی خاطر اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ افغانستان میں عبداللطیف قادیانیت کا ایک پر جوش داعی تھا جو جہاد کی برطانیہ ترید کرتا تھا۔ وہ افغان قوم کے اس جذبہ جہاد کو فٹا کرنے کے درپے تھا جس نے کبھی اس ملک میں کسی غیر مسلم فاتح یا حکمران کے قدم جننے نہیں دیئے اور جو انگریزی حکومت کو ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے، اسی بنا پر حکومت افغانستان نے اسکو قتل کر دیا۔

مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود اس کا اطالوی مصنف کی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

”وہ اطالوی مصنف لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت

لے ملاحظہ ہو ضمیر نمبر ۲۔ منسلک کتاب تریاق القلوب صفحہ ۳۱ بعنوان حضور گورنمنٹ عاید میں ایک عجیب انداز میں

افغانستان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور پڑ جائے گا اور اس پر انگریزوں کا اقتدار چھاجائے گا۔
اسی خطبہ میں وہ ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر ہمارے آدمی افغانستان میں خاموش رہتے اور وہ جہاد کے باب میں جماعت احمدیہ کے مسلک کو بیان نہ کرتے تو شرعی طور پر ان پر کوئی اعتراض نہ تھا مگر وہ اس بڑے ہوش کا شکار ہو گئے جو انہیں حکومتِ ملانہ کے متعلق تھا اور وہ اسی ہمدردی کی وجہ سے مستحقِ سزا ہو گئے جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔

اسی طرح ملا عبد الحکیم و ملا نور علی قادیانی کے پاس سے ایسی دستاویزیں اور ... خطوط برآمد ہوئے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ افغانی حکومت کے غدار اور انگریزی حکومت کے ایجنٹ اور جاسوس ہیں۔

اخبار الفضل نے افغانی اخبار ”امان افغان“ کے حوالہ سے اس اطلاع کو شائع کیا۔ وہ لکھتا ہے:

”افغان گورنمنٹ کے وزیرِ داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے:
”کابل کے دو اشخاص ملا عبد الحکیم چہار آسیائی اور ملا نور علی کانداز قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدہ کی تلقین کر کے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکار رہے تھے۔ جمہور نے ان کی اس حرکت سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرم ثابت ہو کر عوام کے ہاتھوں پھینچنے لگا۔ رجب کو عدم آباد پہنچائے گئے، ان کے

خلاف مدت سے ایک دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکتِ افغانستان کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط اُن کے قبضے سے پائے گئے جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہاتھ سے بک چکے تھے یہ

مرزا بشیر الدین محمد و صاحب نے اپنے اس سپاسنامہ میں جو ۱۹ جنوری ۱۹۲۲ء کو پرنس آف ولز کو پیش کیا تھا۔ ان واقعات کا ذکر کیا اور ظاہر کیا کہ یہ سب قربانیاں انگریزی حکومت کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا نتیجہ ہیں۔

بحرِ عشق تو ام می کشند غوغا میست
تو نیز بر سرِ بام آ کہ خوش تماشا میست

اندازہ کی غلطی | مرزا صاحب حکومتِ برطانیہ کا اقبال اور اس کی وسعت و استحکام دیکھ کر یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ان کے نزدیک اس سے وفاداری کا اظہار اور اس کی قسمت سے اپنی قسمت وابستہ کر دینا ایک بڑی سیاسی دردِ معنی اور اعلیٰ درجہ کے تدبیر کی بات تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینی فراست اور سیاسی بصیرت دونوں سے محروم ہو۔ اس کا یہی فیصلہ اور اندازہ ہو گا۔ ان کے علم و ادراک پر یہ بات بالکل مخفی رہی کہ ان کے انتقال پر نصف صدی نہ گزرنے پائے گی کہ یہ غیر متزلزل انگریزی حکومت جس کو وہ ”سایہ الہ“ اور ”دولتِ دین پناہ“ سمجھتے تھے، ہندوستان سے اس طرح کوچ کر جائے گی کہ جیسے کبھی

لے الفضل مورخ ۳ مارچ ۱۹۲۵ء

یہاں اس کا وجود نہ تھا اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ستارہ اقبال غروب ہو جائے گا۔

مرزا غلام احمد صاحب نے اس غیر اسلامی اور مخالف اسلام حکومت جس طرح اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا ہے اور جس جوش کے ساتھ مسلمانوں کو محکومی اور غلامی کی زندگی کو نعمت سمجھنے کی تلقین کی ہے اس کو اس منصب و مقام سے کچھ مناسبت نہیں جس کے وہ مدعی ہیں۔

اقبال مرحوم نے اسی بوجھی اور تضاد کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

شیخ اور ڈفرننگی را مرید

گرچہ گوید از مقام بانید

گفت دین را رونق از محکومیت

زندگانی از خودی محرومیت

دولت اختیار را رحمت شمر د

رقصہا گرد کلیسا گرد و مرد

ہے پس چہ باید کر دے اقوام شرق۔

فصل سوم

مرزا غلام احمد صبا کی دُرشتِ کلامی اور دشنام طرازی

انبیاء اور ان کے متبعین کا طرزِ کلام | انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کے متعلق یقین اور تواتر سے معلوم ہے کہ وہ نہایت شیریں کلام، پاکیزہ زبان، صابر و متحمل، عالی ظرف، فراخ حوصلہ اور دشمن نواز ہوتے ہیں۔ وہ دشنام کا جواب سلام سے، بددعا کا جواب دعا سے، تکبر کا جواب فروتنی سے اور رذالت کا جواب شرافت دیتے ہیں۔ ان کی زبان کبھی کسی کے دشنام اور کسی فحش کلام سے آلودہ نہیں ہوتی۔ وہ اگر کسی کی تردید یا مذمت کرتے ہیں تو سادہ اور واضح الفاظ میں۔ وہ کسی کے نسب پر حملہ کرنے، اس کے نانندان یا آباد اجداد پر الزام لگانے اور درباری شاعروں اور لطیفہ گویوں کی طرح چٹکی لینے اور فقرہ چست کرنے کے من سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کا کلام (موانفت) مخالفت دونوں موقعوں پر ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتدل، متوازن اور واضح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں:

ماکان رسول اللہ صلی	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعاۃ سخت گو
اللہ علیہ وسلم فاجشاد لا	تھے نہ تکلف سخت گو بہتے تھے۔ نہ بازاردن میں
متفحشاً ولا صحناً بانی الاسواق	خلافت و قارباتیں کرنے والے تھے۔ (ترجمہ)

خود آپ نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

لیس المومن بالطعان ولا
باللعان ولا الفاحش ولا البدی
مومن نہ طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت
بھیجنے والا ہوتا ہے نہ دسعت کو نہ فحش کلام (تردی)
اس کے مقابلہ میں آپ نے منافق کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے:
وَ اِذَا خَا صَمَهُ فَجَرَ
اور جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً
(نجاری و مسلم) کھالی گلوچ پر آتا ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص جناب سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
شان و تربت رفیع ہے، ان کے غلام بھی ان پستیوں سے بلند ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے دشمنوں
اور بدخواہوں کے حق میں اکثر یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے:

ہر کہ مارا یار نبود ایزد اورا یار باد
ہر کہ مارا رنج دادہ را حقش بسیار باد
ہر کہ او خارے نہد در راہ ما ز دشمنی
ہر گئے کز بارغ عمرش بشگفت بے خار باد

خود مرزا صاحب کو تسلیم ہے کہ پیشواؤں اور ان بستیوں کے لئے جو امامت اور
ادریٰ عظمت کے مرتبہ سے سرفراز ہوں تحمل، ضبط نفس اور عفو و حلم کی صفت بہت
ضروری ہے۔ ضرورۃ الامام "میں لکھتے ہیں:

"چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں، سفیلوں اور بد زبان
لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت، کا
ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں طیش نفس اور مجبوزا جوش پیدا نہ ہو اور لوگ

۱۷۱ کے فیض سے محروم نہ رہیں یہ ایک نہایت قابلِ شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا درست کہلا کر پھر اخلاقِ رفیلیہ میں گزرا جو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو امامِ زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنیٰ بات میں منہ سے بھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح سے امامِ زمان نہیں ہو سکتا۔

لیکن اس کے بالکل برعکس مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مخالفین کو جن میں جلیل القدر علماء اور عظیم المرتبت مشائخ تھے ان الفاظ سے یاد کیا ہے اور ان کی ان الفاظ میں سب کی اور خاک اڑائی ہے کہ بار بار تہذیب کی نگاہیں نیچی اور حیا کی پیشانی عریق آلود ہو جاتی ہے۔ ان مخالفین کے لئے ذُرِ بَیْضَةُ الْبَعَا یا بدکار عورتوں کی اولاد کا کلمہ تو مرزا صاحب کا تکیہ کلام ہے۔

ان کی اس سب کے زیادہ تیز اور شوخ غزنی نے عربی نظم و شعر میں ہیں، لیکن چونکہ اصنافِ ادب میں سے طنز و سخریات کا ترجمہ سب سے زیادہ نازک اور مشکل کام ہے اس لئے یہاں چند ہی نمونوں کے ترجمے پیش کئے جاتے ہیں۔

کتابِ انجامِ آتقم کے ضمیمہ میں فرماتے ہیں:-

”اگر یہ گال دیتے ہیں تو میں نے اُن کے کپڑے اتار لیے ہیں اور

ان کو ایسا مردار بنا کر پھوڑ دیا ہے جو ہچا نا نہیں جاتا۔“

دوسری جگہ اپنے مخالفین کو اس طرح یاد کرتے ہیں:

”دشمن ہمارے ریابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی
عورتیں کتّیوں سے بڑھ گئی ہیں۔“

انھوں نے اپنے حریف مقابل مولوی سعد اللہ صاحب لدھیانوی کو ان الفاظ
میں یاد کیا ہے کہ قلم بھی اس کا ترجمہ کرنے سے معذرت کرتا ہے، اس لئے عربی دان
اصحاب کے لئے اصل اشعار نقل کر دیئے جاتے ہیں۔

ومن اللہام اسی رجیلا فاسقا غولا لعینا نطفۃ اسفہاء
شکس نبیث مفسد ومزور محس یسمی السعد فی الجہلاء
اذیدتی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالحنزی یا ابن الجاء

انھوں نے ایک ہی مقام پر اپنے عصر کے اکابر علماء و شیوخ کو جو اسلامی بندوستان کا
جوہر اور عالم اسلام کے چیدہ دہرگزیدہ بزرگ، عارف باللہ اور جید عالم تھے اپنے وجود تشنیع کا
نشانہ بنایا ہے۔ ان میں مولانا محمد حسین ثمالوی، مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا عبدالحق
حقانی، مفتی عبداللہ ٹوکی، مولانا احمد علی سہانپوری، مولانا احمد حسن امرہوی اور حضرت مولانا
رشید احمد گنگوہی جیسے اعظم رجال ہیں۔ ان کے لئے انھوں نے ذئاب و کلاب شیطان
لعین، شیطان اعنی، غول اغوی اور شقی و ملعون کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔
اسی طرح اپنے زمانے کے مشہور عالم اور شیخ طریقت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑی
کی شان میں ایکہ تجویہ قصیدہ لکھا ہے جس کے دہ شعروں کا ترجمہ انھیں کے قلم سے
حسب ذیل ہے :-

”پس میں نے کہا کہ اسے گولڑہ کی زمین تجھ پر لعنت۔ تو ملعونوں

لے کلم الہدی - صفحہ ۱۵۱، انجام آفیم صفحہ ۲۸۱، ۲۸۲، کلمہ و انجام آفیم لے
کلمہ و انجام آفیم لے، آخر میں مرزا صاحب کا طویل عربی مکتوب صفحہ ۲۵۱ - ۲۵۲

کے سبب سے ملعون ہو گئی، پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔
اس فرومایہ نے کمینہ لوگوں کی طرح گالی کے ساتھ بات کی ہے اور
ہر ایک آدمی خصوصیت کے وقت آزمایا جاتا ہے۔

ان مطاعن اور ورشت کلامیوں سے بھی ان کی پر جوش طبیعت کو تسکین نہیں ہوئی
وہ بعض موقعوں پر مخالفین پر لعنت کرتے ہوئے لعنت کی تعداد کو کسی ایک ہندسہ میں ظاہر
کرنے کے بجائے لفظ لعنت کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔ ضمیمہ نزول المسیح میں انھوں نے مولانا
نثار اللہ صاحب کے لئے دس مرتبہ لعنت لکھا ہے اور نور الحق میں عیسائیوں کے لئے ایک
ہزار بار لعنت کا لفظ لکھا ہے۔ یہ لعنت نامہ ان کے جوش طبیعت کا عجیب مرقع ہے۔
یہاں پر مرزا صاحب کے طرز کلام کے چند مزید نمونے پیش کیے جاتے ہیں جن میں
انھوں نے اپنے مخالف علماء کو مجموعی طور پر مخاطب کیا ہے۔ انجام آتھم کے ایک حاشیہ
پر تحریر فرماتے ہیں:-

”اے بذات فرقہ مولویاں! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے، کب
وہ وقت آئے گا کہ تم یہودانہ خصلت کو چھوڑ دو گے۔ اے ظالم مولویو!
تم پراسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیادہ عوام کا لالچام کو بھی پلایا
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور گراہت کے لائق
خنوڑ ہے، اگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے
لئے حق اور دیانت داری کی گراہی کو چھپاتے ہیں۔ اسے مردار خور مولویو!

اور گندی دوسو! تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لئے اسلام
کی سچی گواہی کو چھپا دیا۔ اے اندھیرے کے کیڑو! تم سچائی کے تیز
شعاعوں کو کیونکر چھپا سکتے ہو؟

اسی تحریر میں لکھتے ہیں:

”مگر کیا یہ لوگ قسم کھالیں گے، برگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔

اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔“

یہ موضوع نہ تو محررِ مطور کے لئے خوشگوار ہے نہ قارئینِ کتاب کے لئے دلچسپ و

و مرغوب، اس لئے ہم انھیں چند نمونوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ج

قیاس کن نگلستانِ من بہارِ مرا

لے ضمیر، اخام ۲، ص ۲۱، حاشیہ ۲۵ ایضاً صفحہ ۲۵

فصل چہارم

ایک پیش گوئی جو پوری نہیں ہوئی !!

۱۸۸۷ء میں مرزا غلام احمد صاحب نے جب کہ ان کی عمر پچاس سال کی تھی، اپنے ایک محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی رشتہ دار مرزا احمد بیگ کی نو عمر صاحبزادی محمدی بیگم کے نکاح کا پیام دیا۔ ان کا بیان ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس بات کے لئے مامور تھے اور خدا نے عاف اور صریح الفاظ میں اس کلام کی تکمیل کا وعدہ فرمایا تھا۔ وہ اپنے ایک اشتہار میں جو ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کو شائع اور تقسیم ہوا لکھتے ہیں :-

”اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنائی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں سے محض پاؤ گے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء میں درج ہیں، لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے یہاں ہی جائے گی وہ روزِ نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر بے تفرقہ

اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کسی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔

”اِزالہ اوہام میں اس پیش گوئی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں:

”خدا نے تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ جو شیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تھاکر نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہو گا اور فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمھاری طرف لائے گا بارگاہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اسکو روک سکے۔“

پیش گوئی کی اہمیت اور اس کی قطعیت | یہ مسئلہ اگرچہ ایک خانگی مسئلہ تھا اور کسی مورخ یا ناقد کو ایسے خانگی و

مسائل سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیئے دنیا میں لوگ شادی کے پیام دیتے ہیں، کبھی منظور ہوتے ہیں کبھی منظور نہیں ہوتے، لیکن اس پیام اور اس واقعہ کو ایک خاص اہمیت اور اقبالی حیثیت حاصل ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار اور اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ اسی اشتہار میں اپنی اس پیش گوئی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ اشتہار ریاض ہند امرتسر کا چھپا ہوا ۲۰۷۲ء کے آٹھ صفحوں میں ہے اس کو مرزا صاحب نے مجھ سے یہ تینہ کمالات اسلام میں نقل کیا ہے، صفحہ ۱۲۸ اور قاسم علی صاحب قادیانی نے تبلیغ رسالت حصہ اول میں درج کیا ہے۔ (صفحہ ۱۱۸ - ۱۱۹) اِزالہ اوہام صفحہ ۱۹۸

”یہ خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے

ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی حجت امتحان نہیں ہو سکتا۔“

یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غیبی اطلاع کے سمجھنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے اور
 ملہم الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے اس کا کوئی غلط مصداق ٹھہر لیتا ہے، لیکن خود مرزا صاحب کی تحریر
 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی میں جو پریس تحدی اور چیلنج کے ساتھ مخالفوں کے سامنے پیش
 کی گئی تھی، اس شبہ کا کوئی خوار نہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

”جن پیش گوئیوں کو مخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش

کیا جاتا ہے وہ ایک خاص طور کی روشنی اور ہدایت اپنے اندر رکھتی

ہیں اور ملہم لوگ حضرت احیاء میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر

انکشاف کرا لیتے ہیں۔“

ممکن ہے لوگ اس پیش گوئی کو زیادہ اہمیت نہ دیتے۔ مرزا صاحب کی زندگی

میں ان پیش گوئیوں میں کوئی بات نہ تھی، ان کی تصنیفات، اشتہارات اور ان کی دعوتی

دعائی ان پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس پیش گوئی میں ایک خاص انفرادیت اور

تشخص ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو ایک نشان آسمانی اور فیصلہ آسمانی کے طور پر

پیش کیا اور اس کو نہ صرف اپنے صدق و کذب بلکہ اسلام کی شکست و فتح کا معیار بنا دیا۔

وہ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کے مذکورہ بالا اشتہار میں لکھتے ہیں :-

”پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ

کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ

(مرزا احمد یگ) کی دُختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک
..... روک دُور کرنے کے بعد انجام کلاں اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا
اوپرے دینوں کو مسلمان بنا دے گا۔ اور گزہروں میں ہدایت پھیلا دے گا
چنانچہ عربی البام میں اس بارے میں یہ ہے:

”کذبوا بآئتنا وکافوا بها یتہزءون ط فسیکفیکہم اللہ

ویرثہا الیث لا یبدیل لکلمت اللہ۔ ان سہابہ فاعال لما یرید

انت معی وانا معک۔ عسی ان یمیشک سہابہ مقاماً محموداً

یعنی انھوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے

تھے۔ سو خدا نے تعالیٰ ان سہابے کے تدارک کے لئے جو اس کام کو روک رہے ہیں

تمہارا مددگار ہو گا اور انجام کار اس کی اس لڑکی کو تمہاری طرف۔ اس لڑکی کا

کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو مال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے

وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور مقترب ہو

مقام تجھے ملے گا، جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گورل میں الحق اور

نادان لوگ بد باطنی اور بد گفتی کی راہ سے بد گوئی کرتے ہیں اور نالائقی باتیں

موتھ پر لاتے ہیں، لیکن آخر کار خدا نے تعالیٰ کی مدد دیکھ کر شرمندہ ہو گئے

اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہو گئی۔

اس کے بعد بھی امکان تھا کہ لوگ اپنی شخصیتوں میں اس قصہ کو بھول جاتے لیکن مرزا صاحب

کو اس درجہ اس پیش گوئی کی تکمیل پر یقین تھا کہ وہ بار بار اس کا اعادہ کرتے رہتے تھے اور

زیادہ سے زیادہ موکد الفاظ میں اس کا اعلان فرماتے تھے، ”وہ آسمانی فیصلہ“ میں فرماتے ہیں:

”اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء کی پیش گوئی کا انتظار کریں جس کے

ساتھ یہ بھی الہام ہے: ویسٹونٹ احق ہو قل ای ددتی انه

لحق وما انتم بمعجزین زوجناکما صبدال لکلماتی

وان یردا یتعرضوا ویقولوا صحر مستمر۔ اور تجھ سے

پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ

ہے اور تم اس بات کو دو قہ میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود

اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا

اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے، یہ

کوئی پکا قریب یا پکا جادو ہے۔

اپنے اس عربی خط میں جو علماء و مشائخ ہندوستان کے نام تحریر کیا ہے فرماتے ہیں:-

تقدیر تعدیر میرم ہے جس کا خدا کی طرف سے

والقدر ما قدر مہم

آخری فیصلہ ہر چکلے اور اس کا وقت

من عند الرب العظیم و سیاقی

بفضل خدا اگر یہ ہے گا۔ قسم ہے اس

وقتہ بفضل اللہ الکریم

ذات پاک کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ

فوالذی بعث لنا محمد المصطفیٰ

علیہ وسلم کو بعث فرمایا اور آپ کو تمام

وجعلہ خیر الرسل وخیر الوبی

انبیا اور تمام مخلوقات میں افضل بنایا

ان هذا حق فسوف تری والحق

یہ ایک امر حق ہے تم کو خود نظر آجائے گا اور

اجعل هذا التباء معیاراً

لَسَدَا قَدْ كَذَّبِي وَمَا قُلْتُ
 اور میں اس پیشگوئی کو اپنے صدق مذکور
 الْاَجَلُ مَا اَنْبِئْتُ مِنْ سَبْقِ النَّبِيِّ
 معیار ٹھہراتا ہوں اور میں نے اس وقت
 تک یہ بات نہیں کہی جب تک مجھے اپنے رب
 کی طرف سے اسکی اطلاع نہیں دی گئی۔

ازالہ اہام میں اس پیش گوئی کی عظمت اور اسکے نشان آسانی ہونے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 ”اس (پیش گوئی) کی نسبت آدمیوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے
 بھی شہادت دی ہے کہ اگر یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو بلاشبہ خدا کا فضل
 ہے اور یہ پیش گوئی ایک سخت قوم کے مقابلہ پر ہے جنہوں نے گویا دشمنی اور عداوت
 کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو جس کو ان کے حال کی خبر ہوگی۔ وہ
 اس پیش گوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا۔ جو شخص اشتہار کو پڑھے گا، وہ گو کیسا
 ہی متعجب ہوگا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان
 کی قدرت سے بالاتر ہے۔“

مرزا صاحب کو شدتِ علالت اور قربِ وفات کے خطرہ سے جب کبھی اس پیشگوئی کے بارے
 میں تردد ہوا، جدید الہام کے ذریعے سے ان کو اس کا اطمینان ملا دیا گیا۔ ازالہ اہام میں لکھتے ہیں :
 ”جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی (جیسا کہ
 اب تک یعنی جو ۱۶ اپریل ۱۸۹۱ء ہے) پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اس
 عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ
 موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا یہ پیش گوئی

آنکھوں کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہوا تھا کہ اب آخری دم ہے اور
اب جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ
شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت قریب
الموت میں مجھے الہام ہوا الحق من ربکم فلا تکنون من المماتین
یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے؟

غرض محمدی بیگم سے نکاح مرزا صاحب کے نزدیک ایک طے شدہ امر تھا جس کا فیصلہ آسمان
پر ہو چکا تھا اور جس میں تغیر و تحلف کا کوئی امکان نہ تھا۔ انھوں نے اس کو نہ صرف اپنے صدق
کذب بلکہ اپنے خبر دینے والے کے صدق و کذب کا معیار بنا دیا تھا اور چونکہ اپنے کو وہ اسلام کا
صحیح نمائندہ اور درکیل اور اپنی عزت کے اسلام کی عزت سمجھتے تھے۔ اس موقع پر اسلام کی فتح و شکست کا سوال
کھڑا کر دیا تھا۔

مرزا احمد بیگ نے مرزا غلام احمد
مرزا احمد بیگ کا انکار اور مرزا صاحب کا اصرار

اپنے ایک عزیز مرزا سلطان محمد سے اپنی لڑکی کا عقد کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مرزا صاحب کو
اس کا علم ہوا مسئلہ خود مرزا صاحب کے جوش اور خود اعتمادی کی وجہ سے (خاندانی حدود
سے نکل کر پسلیک میں آچکا تھا اور اخباریں اور رسالوں کا عنوان اور مجلسوں کا موضوع غی
بنا ہوا تھا۔ ہندو، مسلمان اور سکھوں کو اس مسئلہ سے ایسی دل چسپی پیدا ہو گئی تھی جو اپنی خصوصیت
اور امتیازی شان کی وجہ سے بالعموم شاہی خاندان اور مشاہیر کی شادیوں اور شہزادیوں
سے بھی نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب نے اپنے بار بار کے اشتہادات اور تجدیدی سے خود اس مسئلہ
کو پیچیدہ اور نازک بنا دیا تھا۔ لڑکی کے خاندان کے لوگوں نے (جو مرزا صاحب سے دینی اختلاف

بھی رکھتے تھے اور جن کی خود داری اور شرافت کو مرزا صاحب کے اعلانات اور تشہیر سے
 ٹھیس لگی تھی (لڑکی کو مرزا صاحب کے حوالہ عقد میں دینے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ ایسا بالآخر
 اور سنجیدہ بن گیا تھا کہ مرزا صاحب کے لئے اس رشتہ کا ہونا ضروری تھا وہ اتنے واضح اور
 قطعی الفاظ میں اس کی پیش گوئی اور یقین دہانی کر چکے تھے کہ ان کے لئے نہ اس سے دستبردار
 ہونا ممکن تھا نہ اس کی تاویل۔ خود مرزا صاحب اصولاً اس کے قائل تھے کہ کلمہ کو پیش گوئی کی
 تکمیل کے لئے خود بھی جدوجہد اور تدبیر کرنی چاہیے اور یہ اس کے منصب و مقام کے منافی
 نہیں۔ اسی بنا پر نزولِ مسیح کی پیش گوئی کے ایک جُز "منارہ شرقی" کی تعمیر کا انھوں نے اہتمام
 کیا تھا اور اپنی زندگی میں اس کا آغاز کر دیا تھا۔ اسی اصول کی بنا پر انھوں نے محمدی بیگم کے
 ولی اُس کے والد اور اس کے رشتہ داروں کو ہر طرح سے اس رشتہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔
 انھوں نے اس کے لئے ترغیب و ترہیب کے تمام ذرائع اختیار کئے۔ ان کی درخواست
 اور اجلائی مشورہ کے اشتہار میں بھی۔ دونوں پہلو (ترغیب و ترہیب) موجود ہیں۔ وہ عقد
 ہو جانے کی حالت میں انعاماتِ خداوندی کا وعدہ کرتے ہیں اور انکار کی حالت میں اس کے
 اجرِ جہانے کی پیش گوئی کرتے ہیں۔

اس موقع پر انھوں نے لڑکی کے والد مرزا احمد بیگ اور اس کے پھوپھا مرزا علی شیر
 بیگ اور پھوپھی اور ماں دوسرے اعزہ کو جو اس رشتہ کے بارے میں موثر و مفید ہو سکتے تھے
 بڑی لجاجت اور خوشامد کے خط لکھے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر یہ رشتہ اگر کرادیں۔
 مرزا احمد بیگ کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

منہ وہ حقیقتہً اوجی میں لکھتے ہیں۔ "اگر دھی اپنی کوئی بات بطور پیش گوئی ظاہر فرما دے اور ممکن ہو کہ انسان غیر
 کسی نقتہ اور ناجائز طریق کے اس کو ڈرا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کو ڈرا کر نہ صرف جائز بلکہ
 منہوی ہے۔ صفحہ ۱۹۱۔

"اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو مجھ پر مہربانی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کی دوازی عمر کے لئے ارحم الراحمین کے جناب میں دعا کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین اور مملو کاشت کا ایک تہائی حصہ دوں گا۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو کچھ مانگیں گے، میں آپ کو دوں گا۔ دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

"میں اب بھی عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمت میں متمسک ہوں کہ اس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرمائیں کہ یہ آپ کی لڑکی کے لئے نہایت درجہ برکت ہو گا اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جو آپ کے خیال میں نہیں ہے۔ مرزا علی شیر بیگ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

"اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھتا کیا میں جو بڑا چار تھا جو مجھ کو لڑکی دینا عاریاتنگ تھی بلکہ وہ تو اب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑکی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو مجھے کسی لڑکی سے کیا غرض؟ کہیں جائے مگر یہ تو آنا یا گیا کہ جن کو میں خوش سمجھتا اور جن کی لڑکی کے لئے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اور وہ میری وارث ہو، وہی میرے خون کے پیارے، وہی میری عزت کے پیارے ہیں کہ چاہتے

تھے کہ مرزا فضل رحمانی مؤلف قاضی فضل احمد صاحب (راخو از قادیانی مدہیب) کو فضل رحمانی، مرزا صاحب کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انھوں نے محمدی بیگم کے رشتہ داروں اور سرپرستوں کو بھیجے۔ ان خطوط کی صحت اور ان کی مرزا صاحب کی طرف سے نسبت سے مرزا صاحب کو بھی الکاف نہیں۔

ہیں کہ خواہ ہو اور اس کا رد سیام ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے بوسیاہ
 کرے مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔“
 آپ نے مرزا احمد بیگ کے نام ایک خط میں یہ بھی لکھا کہ:
 ”آپ کو شاید معلوم ہو گا کہ یہ پیش گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں
 مشہور ہو چکی اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہو گا جو
 اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتا ہے۔“
 اسی خط میں لکھتے ہیں:۔

”میں نے لاہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس
 پیش گوئی کے لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔“

مرزا صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بیوہ عزت بی بی فضل احمد مرحوم کی اہلیہ اور اس کی
 والدہ اہلیہ مرزا شیر علی بیگ جو لڑکی کی چھوٹی بھین ہیں مرزا صاحب کے نکاح کی مخالفت اور
 مرزا سلطان محمد سے محمدی بیگم کے نکاح کے لئے سامی اور مؤید ہیں۔ مرزا صاحب نے
 اپنے سمدھی مرزا علی شیر بیگ کو لکھا:

”میں نے ان کی خدمت میں (اہلیہ مرزا شیر علی بیگ کی خدمت
 میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئیں اور اپنے بھائی
 (مرزا احمد بیگ) کو اس نکاح سے روک نہ دیں تو جیسا کہ آپ کی خدمت میں
 ہے میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی (عزت بی بی) کو اپنے نکاح میں
 نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب (محمدی) کا کسی شخص سے نکاح

لے کر فضل رحمانی (آخر زاد قادیانی مذہب) لے کر فضل رحمانی (آخر زاد قادیانی مذہب)

ہو گا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دیگا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کر دوں گا اور اگر میرے لئے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے اور یہ ارادہ اس کا بند کرادو گے تو میں بدل و جان حاضر ہوں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضے میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کیلئے کوشش کروں گا اور میرا مال اس کا مال ہو گا۔“

مرزا صاحب نے عزت بی بی سے اپنی والدہ کے نام خط لکھوایا جس میں اس نے لکھا کہ اگر انھوں نے اپنی روش نہ بدلی تو واقعی مرزا صاحب میرے شوہر سے مجھے طلاق دلوادیں گے اور میری خانہ بربادی ہو جائے گی۔“

فضل احمد مرحوم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مرزا صاحب کے دوسرے صاحبزادے مرزا سلطان احمد بھی محمدی بیگم کے گھر والوں کے ہمنوا تھے اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اس لئے مرزا صاحب نے مرزا سلطان احمد کو بالفاظ خود عاق اور محروم الارث اور ان کی والدہ کو طلاق دیدی۔“

بالآخر، راپرل ۱۸۹۲ء کو محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے نکاح ہو گیا مگر مرزا صاحب اس کے بعد بھی پیش گوئی کی تکمیل سے ایوس نہیں ہوئے۔ انھوں نے ۱۹۱۱ء میں عدالت ضلع گورداسپور میں حلفیہ بیان میں کہا:

”سچ ہے وہ عورت میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہو گا جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان محمد سے

۱۔ مکمل فضل رحمانی ۲۔ مکمل فضل رحمانی ۳۔ تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ ۹

بیابانی میں سچ کہتا ہوں کہ اس ہدایت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے
نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں ہنسی کی گئی ہے ایک وقت آتا ہے کہ عجب
اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سرخچے ہوں گے۔

عورت اب تک زندہ ہے میرے نکاح میں وہ عورت ضرور
آئے گی۔ امید یقین کامل ہے خدا کی باتیں ملتی نہیں، ہو کر رہیں گی۔

مرزا صاحب نے اپنے پہلے اشتہار میں پیش گوئی کی تھی کہ جس کسی دوسرے شخص سے
محمدی حکیم کا نکاح ہوگا وہ اڑھائی سال کے اندر انتقال کر جائے گا۔ یہ ڈھائی سال کی مدت
گزر گئی اور مرزا سلطان محمد صاحب بقید حیات تھے اور خوشگوار اندوہا جی زندگی گزار رہے
تھے۔ مرزا صاحب نے اس میعاد کے گزر جانے کے بعد اس میں توسیع فرمادی۔ اشتہار مودعہ ۱۹۹۶ء
میں لکھتے ہیں:

”عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع
سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے
لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر
مبرم ہے جو کسی طرح مل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لئے الہام الہی میں یہ فقرہ
موجود ہے کہ لا تبدل لکلمات اللہ یعنی میری بات سرگوشیں ملے گی۔
پس اگر مل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔“

اسی اشتہار میں دوسری جگہ اس اتوا کی حکمت بیان کرتے ہیں:

”قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسی پیش گوئیوں کی میعادیں معلق تقدیر کی قسم

میں سے ہوتی ہیں، لہذا ان کے تبدیل اور تغیر کے وجوہ پیدا ہونے کے وقت ضرور وہ تاریخیں اور میعادیں ٹل جاتی ہیں۔ یہی سنتِ الہیہ ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ پس ہر ایک پیش گوئی جو وحی اور الہام کے فیصلے سے ہوگی، ضرور ہے کہ وہ اسی سنت کے موافق ہو جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں قرار پا چکی ہیں اور اس زمانہ میں اس سے یہ فائدہ بھی متصور ہے کہ جو علوم ربانی دنیا سے اٹھ گئے ہیں پھر ان لوگوں کی نظر ان پر پڑے اور محارفِ قرآنی کی تجدید ہو جائے۔

مرزا صاحب کو ہر حال اس پیش گوئی کے صحیح ہونے پر اصرار اور اس کی تکمیل کا یقین تھا۔ انجامِ آتھم میں لکھتے ہیں:

”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفسِ پیش گوئی دامادِ احمدیگ (سلطانِ محمد)

کی تقدیر مبہم ہے۔ اس کا انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوتی اور میری موت آج لائے گی“

مرزا سلطان محمد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ وہ پہلی جنگِ عظیم میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے لیکن بچ گئے اور مرزا صاحب کی وفات کے بعد عرصہ تک زندہ رہے۔ مرزا صاحب نے ۱۹۰۹ء میں وفات پائی اور یہ نکاح جو بقول ان کے آسمان پر چکا تھا زمین پر نہ ہو سکا۔ لیکن جماعت کے راسخ العقیدہ افراد کے نزدیک اب بھی اس کے متعلق قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور جب تک نسلِ آدم کا سلسلہ باقی ہے اس پیش گوئی کے تحقق کا امکان ہے۔ حکیم نور الدین صاحب نے اسکی عجیب تقریر فرمائی وہ اپنے ایک مضمون

میں جو وفات مسیح موعود کے عنوان سے ۱۹۰۸ء میں قاریان کے رسالہ دیویو آف ریلیجنز میں شائع ہوا تھا لکھتے ہیں:

”اب وہ تمام اہل اسلام کو جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں ان آیات کا یاد دلانا مفید سمجھ کر لکھتا ہوں کہ جب مخاطبت میں مخاطب کی اولاد اور مخاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو ادیب کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی اور کیا آپ کے عظیم فیض میں بنات البنات (لڑکیوں کی لڑکیوں) کو حکم بنات نہیں مل سکتا اور کیا میرزا (صاحب) کی اولاد مرزا (صاحب) کی محسوب نہیں۔ میں نے قیام ہائے عمر میں محمد کو کہا کہ اگر حضرت (مرزا صاحب) کی وفات ہو جائے اور یہ لڑکی نکاح میں نہ آوے تو میری عقیدت میں تو زلزل نہیں آ سکتا“

باب چہارم

تحریکِ قادیانیت کا تنقیدی جائزہ

فصل اول

ایک مستقل مذہب اور ایک متوازی امت

ایک غلط فہمی | قادیانیت کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے صدا
 دہنی و علمی اختلافات اور مکاتبِ فکر میں سے ایک دینی و علمی اختلاف
 رائے اور ایک خاص مکتبِ فکر ہے اور اس کے پیروامیتِ اسلامیہ کے مذہبی فرقوں اور
 جماعتوں میں سے ایک مذہبی فرقہ اور جماعت ہیں اور یہ اسلام کی کلامی و فقہی تاریخ کا کوئی
 انوکھا واقعہ نہیں۔

لیکن قادیانیت کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کرنے سے یہ غلط فہمی اور خوش گمانی
 معدوم ہو جاتی ہے اور ایک منصف مزاج اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ قادیانیت ایک مستقل
 مذہب اور قادیانی ایک مستقل امت ہیں جو دینی اسلام اور امتِ اسلامیہ کے بالکل متوازی
 چلے ہیں اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے اس بیان میں کوئی مبالغہ
 اور غلط بیانی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے
 کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف فتناتِ مسیح
 یا اور چند مسائل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن
 نماز روزہ، حج، زکوٰۃ غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں

ہیں ان سے اختلاف ہے

اور یہ کہ

”حضرت خلیفہ اول نے اعلان کیا تھا کہ ان کا (مسلمانوں کا) اسلام

آؤد ہے اور ہمارا آؤد ہے“

اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے ایک اور تحریک کی نظیر ملتی ہے جس نے اسلام کا

نام لیتے ہوئے اور اپنے دائرہ عمل کو مسلمانوں کے اندر محدود رکھتے ہوئے اسلام کے نظام

عقائد و افکار اور نظام زندگی کے بالکل متوازی ایک نظام اعتقاد و فکر اور ایک نظام زندگی

کی بنیاد ڈالی اور اسلام کے دائرہ میں ”ریاست اندرون ریاست“ کی تعمیر کی کوشش کی۔

یہ تحریک باطنیت ہے یا اسماعیلیت جس سے قادیانیت کو حیرت انگیز ممانکت حاصل ہے

قادیانی تحریک کا متوازی مذہبی نظام

اور زندگی کے ٹوٹا پھوٹے کے مقابلے میں

ایک نیا دینی نظام اور زندگی کا نیا ڈھانچہ پیش کرتی ہے۔ وہ دینی زندگی کے تمام شعبوں اور

مطالبوں کو بطور خود خاندانی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے پیروؤں کو جدید نبوت کے جدید مرکزِ عبودیت و

عقیدت، نئی دعوت، نئے روحانی مرکز اور مقدس نئے مذہبی شعائر کے مقدس نئے اکابر

نئی مادی شخصیتیں عطا کرتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ قلب و دماغ اور فکر و اعتقاد کا نیا مرکز قائم

کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اس ایک فرقہ اور فتنی یا کلامی و بستان یا مکتب خیالی سے

زیادہ ایک مستقل مذہب اور نظام زندگی کی شکل عطا کرتی ہے۔ اس کے اندر اس بات

لے خطبہ جمعہ منہ ۱۳۱۲ھ بمطابق ۱۹۹۳ء جولائی ۲۰۱۳ء لے خطبہ جمعہ منہ ۱۳۱۲ھ بمطابق ۱۹۹۳ء

لے ملاحظہ ہو ہمارا اسماعیلی مذہب اور اس کا نظام۔ الزکوٰۃ زادہ علی پروفیسر نظام کالج حیدرآباد

کا ایک واضح رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ نئی مذہبی بنیادوں پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر کے اور مذہبی زندگی کی ایک نئی شکل اور مستقل وجود بننے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ جو افراد خلوص اور جوش کے ساتھ اس تحریک و دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے دائرہ میں آ جلتے ہیں ان کے فکر و اعتقاد کا مرکز بدل جاتا ہے اور ان کی زندگی میں قدیم دینی مرکوزوں اور اداروں کے دایرے وسیع معنی میں، اور شخصیتوں کی جگہ پر جدید دینی مرکز اور ادارے اور شخصیتیں آ جاتی ہیں اور وہ ایک نئی امت بن جاتے ہیں جو اپنے جذبات، طریق فکر، عقیدت و محبت میں ایک مستقل شخصیت اور وجود کے مالک ہوتے ہیں۔ انفرادیت اور تقابل کا یہ رجحان تقادیانی کے اندر شروع سے کام کر رہا ہے اور اب وہ بلوغ و پختگی کے اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ تقادیانی اصحاب بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ اسلامی شعائر و مقدسات کے ساتھ تقادیانی شعائر اور مقدسات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کا ہم پلہ اور مساوی قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام کے دینی نظام میں جو مرکز و مقام حاصل ہے۔ وہ ظاہر ہے، لیکن تقادیانی اصحاب مرزا صاحب کے رفتار اور ہم نشینوں کو صحابہ رسول ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک تقادیانی ذمہ دار اس ذہنیت کی اس طرح ترجیح دیتے ہیں:

”ان دونوں گروہوں (صحابہ کرام اور فقہ مرزا غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم)

میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسرے سے مجموعی رنگ میں افضل قرار دینا ٹھیک

نہیں یہ دونوں فرقے درحقیقت ایک ہی جماعت میں ہیں، صرف زمانہ کا

فرق ہے۔ وہ یثرب اولیٰ کے تقریبیت یافتہ ہیں اور یہ یثرب ثانیہ کے

اسی طرح وہ مرزا غلام احمد صاحب کے مدفن کو مقبرہ رسول اور گنبد خضر اکرامی

شبیہ بتاتے ہیں۔ "الفضل" نے ۱۸ دسمبر ۱۹۲۲ء کی اشاعت میں قادیان کے شعبہ تربیت کا یہ بیان شائع کیا تھا جس میں ان شرکائے جلسہ کی دینی بے حسی اور بندہ دہائی کی شکایت کرتے ہوئے جو قادیان حاضر ہونے کے باوجود مرزا صاحب کے مدفن پر حاضری نہیں دیتے کہا گیا ہے:

"کیا حال ہے اس شخص کا جو قادیان دارالامان میں آئے اور دو قدم چل کر مقبرہ بہشتی میں حاضر نہ ہو۔ اس میں وہ روضہ مظہر ہے جس میں اس خدا کے برگزیدہ کا جسم مبارک مدفون ہے جسے افضل الرسل نے اپنا سلام بھیجا اور جس کی نسبت حضرت خاتم النبیین نے فرمایا: **يُذَقْنِ مَعْنَى فِي قَبْرِي**۔ اس اعتبار سے گنبد خضر کے انوار کا پورا پورا پرکڑا اس گنبد بیضا پر پڑ رہا ہے اور آپ گویا ان بیکاسی حصہ لے سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد منور سے مخصوص ہیں کیا ہی بد قسمت ہے وہ شخص جو احمدیت کے سچ اکبر میں اس تنوع سے محروم ہے!"

قادیانی اصحاب اس دینی و روحانی تعلق کی بنا پر جو نبوت اور نئے اسلام کا مرکز ہونے کی بنا پر قادیان کے ساتھ قائم ہوا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قادیان اسلام کے مقامات میں سے ایک اہم ترین اور عظیم ترین مقام ہے اور وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ قادیان کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنی ایک تقریر میں فرمایا:

"ہم مدینہ منورہ کی عزت کر کے خانہ کعبہ کی ہتک کرنے والے نہیں ہو جاتے، اسی طرح ہم قادیان کی عزت کر کے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی توہین کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ان تینوں مقامات کو مقدس

کیا اودان تینوں مقامات کو اپنی تجلی کے اظہار کے لئے چنا؟
 خود مرزا غلام احمد صاحبِ قادیان کو مرزہ میں حرم سے تشبیہ و تمثیل دی جو وہ فرماتے ہیں:
 زمینِ قادیان اب محترم ہے ہجومِ خلق سے ارضِ حرم ہے
 اُن کے نزدیک قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور مسجدِ اقصیٰ سے مراد مسیح موعود
 کی مسجد ہے۔ منارۃ المسیح کے اشتہار (۲۸ مئی ۱۹۰۷ء) میں آپ نے لکھا ہے:
 ”جیسا کہ سیرِ مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مسجدِ حرام سے بیٹا المقدس تک پہنچا دیا تھا ایسا ہی ہر زمانہ
 کے لحاظ سے آں جناب کو شوکتِ اسلام کے زمانہ سے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا زمانہ تھا برکاتِ اسلامی کے زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہو
 پہنچا دیا۔ پس اس پہلو کی رو سے جو اسلام کے انتہائے زمانہ تک آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرِ کشفی ہے۔ مسجدِ اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد
 ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہینِ احمدیہ میں خدا کا کلام
 یہ ہے: مبارک و مبارک و کل امر مبارک نجعل فیہ اور
 یہ مبارک کا لفظ جو بعینہ مفعول اور فاعل واقع ہوا، قرآن شریف کی آیت
 بارگنا حوالہ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان
 کا ذکر ہے۔“

ان سب بیانات اور قادیان کے بارے میں اعتقادات کا منطقی اور طبعی نتیجہ یہی ہوا
 چاہیے تھا کہ اس کے لئے حذرِ حال کر کے سفر کرنے اور وہاں سال بسال حاضر ہونے کو

حج ہی کا سا ایک مقدس محل بلکہ ایک طرح کا حج سمجھا جانے لگے۔ چنانچہ قادیانیت کے رہنماؤں نے
 زمرہ داروں نے سفر قادیان کو ظلی حج کا لقب دیا ہے اور اسکو ان لوگوں کے لئے جو خانہ کعبہ
 کے حج کو نہ جاسکیں ”حج اسلام کا“ حج بدل قرار دیا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے
 اپنے ایک خطبہ مجمعہ میں ارشاد فرمایا:

”چونکہ حج پر وہی لوگ جاسکتے ہیں جو قدرت رکھتے اور امیر ہوں،
 حالانکہ الہی تحریکات پہلے غریبوں میں پھیلنے لگتی ہیں اور غریب کو حج سے
 شریعت نے معذور رکھا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ظلی حج مقرر
 کیا تاکہ وہ قوم جس سے وہ اسلام کی ترقی کا کام لیا جاتا ہے اور تادہ
 غریب یعنی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہو سکیں“

اس بارے میں اتنا غلو ہونے لگا کہ قادیان کے سفر کو حج بیت اللہ پر ترجیح دی جانے
 لگی اور یہ اس ذہنیت کا لازمی و قدحی نتیجہ ہے کہ قادیانیت ایک زندہ اور جدید مذہب اور
 اس کا مرکز ایک زندہ اور جدید مذہب کا روحانی مرکز و ثقل ہے جس سے نئی زندگی اور
 نئی مذہبی توانائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی بنا پر ایک قادیانی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ
 ”جیسے احمدیت کے بغیر پہلا یعنی حضرت مرزا صاحب کو چھوڑ کر جو
 اسلام باقی رہ جاتا ہے وہ خشک اسلام ہے، اسی طرح اس حج ظلی کو چھوڑ کر
 مکہ والا حج بھی خشک حج رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آج کل کے حج کے
 مقاصد پورے نہیں ہوتے“

انفرادیت کا رجحان اور ایک مستقل دین اور نئی تاریخ کے آغاز کا احساس اتنا

بڑھ گیا کہ قادیانی حضرات نے اپنی نئی تقویم کی بنیاد ڈال دی اور سال کے مہینوں کے نئے ناموں سے تاریخ لکھنے لگے۔ قادیانیت کے سرکاری ترجمان "الفضل" میں مہینوں کے جوناں چھپتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

فصل ، تبلیغ ، امان ، شہادت ، ہجرت ، احسان ، وفا ، ظہور ،
تبوک ، اخاء ، نبوت ، فتح :

خالص ہندوستانی مذہب کی حیثیت کا قادیانیت کا خیر مقدم

ان غمینی تصورات اور انفرادیت کے رجحانات کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب و تحریک قادیانیت کا دینی، روحانی و سیاسی مرکز بجائے مغیرۃ العرب اور مکہ معظمہ و مدینہ مطہرہ کے جو اسلام کا گہوارہ اور اس کی زندگی کا مرکز اور ابدی مرکز ہیں (قادیانیان بننے لگا جو اس نئے مذہب و تحریک کے ظہور اور نشو و نما کا مرکز ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہو گا کہ قادیانیت اور اس کے پیروں کی وابستگی عرب و حجاز سے روز بروز کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کی دلچسپیاں اور توجہات ہندوستان میں محمد و دہونے لگیں گی جس کی سرزمین سے یہ دعوت و تحریک اٹھی اور جس کی خاک سے اس کا بانی اور داعی پیدا ہوا اور بالآخر اسی میں نشو و نما پا کر اور اپنی زندگی کی منزلیں طے کر کے دفن ہوا۔ یہ اس آغاز اور طریق فکر کا قدرتی نتیجہ ہے جو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہو گا اور جس طرح درخت کے پھل پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیئے۔ اس تحریک و دعوت کے مزاج اور اس کے طریق کار کے اس منطقی نتیجہ پر بھی تعجب کا کوئی موقع نہیں۔

قادیانیت کے اس مزاج اور اس کے اس رخ کا ہندوستان کے ان قوم پرستوں نے ہر جوش خیر مقدم کیا جن کو ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ پرانی شکایت ہے کہ ان کی اصلی

دہشتی سرزمین مجاز سے ہے اور وہ ہمیشہ عرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسلئے عنصر کے نزدیک ہندوستانی قومیت متحدہ کے لئے یہ بات تشویش اور انتشار کا باعث ہے کہ ملک کی آبادی کا ایک اہم اور کثیر النعداد عنصر ایک بیرونی ملک سے روحانی و قلبی تعلق رکھے اور اس کا دینی مرکز، اس کی روحانی شخصیتیں، اس کے مقامات مقدسہ اور اس کا عزیز ترین تاریخی شہر ہندوستان کے بجائے کسی اور ملک یا حصہ زمین میں ہو۔ ہندوستان کے اس قوم پرست عنصر نے قادیانیت کا اس حیثیت پر جوش استقبال کیا ہے کہ وہ ایک خالص ہندوستانی ترکیب ہے اور اس کا مرکز ہندوستان سے باہر ہونے کے بجائے ہندوستان کے اندر ہے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کی مشترک قومیت کے نقطہ نظر سے یہ ایک بڑا مرتبہ بخش اور اطمینان آفریں رجحان اور امید کی ایک کرن ہے۔ ایک ہندو اخبار نے ایک ہندو مضمون نگار ڈاکٹر شکرداس نے بڑی خوبی کے ساتھ اس عنصر کی ترجیحی کی ہے اور اس تبدیلی کو بیان کیا ہے جو احمدیت ایک مسلمان کے ذہن اور رُخ میں پیدا کر دیتی ہے۔ انہوں نے اس نکتہ کو سمجھے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے کہ قادیانیت ایک اسلامی فرقہ نہیں بلکہ ایک مستقل مذہب اور ایک متوازی قوم ہے جو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے مذہب اور ایک نئے معاشرہ کی تعمیر کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”سب سے اہم سوال جو اس وقت ملک کے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے کبھی ان کے ساتھ سودے، معاہدے اور پیکیٹ کئے جلتے ہیں۔ کبھی لالچ دے کر ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم تصور کئے بیٹھے

ہیں اور وہ دن رات عرب کے ہی گیت گاتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ ہندوستان کو بھی عرب کا نام دے دیں۔

اس تاریکی میں اس مایوسی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور مجاہدانِ وطن کو ایک ہی امید کی شمع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی جھلک احمدیوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمدیت کی طرف راغب ہوں گے وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں محبتِ ہند اور قوم پرست بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں احمدیہ تحریک کی ترقی ہی عربی تہذیب اور پان اسلامزم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آدھم احمدیہ تحریک کا قومی نگاہ سے مطالعہ کریں۔ پنجاب کی سرزمین میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے مسلمانو! خدا نے قرآن میں جس نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے وہ میں ہی ہوں، آؤ میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو خدا تمہیں قیامت کے روز نہیں بخشے گا اور تم دوزخی ہو جاؤ گے۔ میں مرزا صاحب کے اس اعلان کی صداقت یا بطلان پر بحث نہ کرتے ہوئے صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرزائی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ

۱۔ خدا سے سب سے پہلے لوگوں کی رہبری کے لئے ایک انسان پیدا کرتا ہے جو اس وقت کا نبی ہوتا ہے۔

۲۔ خدا نے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراؤٹ کے زمانہ میں حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔

۳۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کو ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس لئے مرزا صاحب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی سہنائی کریں۔

میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان عقیدوں ہندوستانی قوم پرستی کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہو جانے پر اس کی شردھا اور عقیدت رام کرشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی میں منتقل ہو جاتی ہے اسی طرح جب کئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زادیہ نگاہ بدل جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علاوہ بریں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان (ترکی) میں تھی اب خلافت قادیان میں آجاتی ہے اور مکہ مدینہ اسکے لئے روایتی مقامات مقدسہ رہ جاتے ہیں۔

کوئی بھی احمدی چاہے عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشہ میں بیٹھا ہو، وہ روحانی شکست کے لئے قادیان کی طرف منہ کرتا ہے۔ قادیان کی سرزمین اس کے لئے پنیہ بھومی (سرزمین نجات) ہے اور اسی میں ہندوستان کی فضیلت کا راز پنہاں ہے۔ ہر احمدی کے دل میں ہندوستان کے لئے پریم ہو گا کیونکہ قادیان ہندوستان میں ہی مرزا صاحب بھی ہندوستانی تھے۔ اور اب جتنے خلیفہ اس فرقہ کی رہبری کر رہے ہیں، وہ سب ہندوستانی ہیں۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:

”یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان احمدیہ تحریک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ احمدیت ہی عربی تہذیب اور اسلام کی دشمن ہے خلافت تحریک میں بھی احمدیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ خلافت کو بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنے کے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جوہر وقت پاں اسلامزم دپان عربی سنگٹھن کے خواب دیکھتے ہیں کتنی ہی مایوس کن ہو گا ایک قوم پرست کے لئے باعرب تری ہے“

لے مضمون ڈاکٹر شکر داس مبرہ بی ایس سی۔ ایم بی، بی ایس۔ منہجہ اخبار بھوسے ماترم ”موقفہ ۲۲ اپریل ۱۹۷۷ء۔ منقول از قادیانی مذہب“ انڈیپنڈنٹ پبلیشر ایس بی۔

فصل دوم

نبوتِ محمدی کے خلاف بغاوت

ختمِ نبوتِ انعامِ خداوندی اور اُمتِ اسلامیہ کا امتیاز ہے | یہ عقیدہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے ایک انعامِ خداوندی اور مہربانی الہی تھا جس کو خدا نے اس اُمت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اسی لئے ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس پر بڑے رشک اور حسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوتی اور ہم سے متعلق ہوتی تو ہم اس دن کو جس میں یہ آیت نازل ہوئی چاہنا تو ہی نہوار اور یومِ جشن بنا لیتے۔ اس کی مراد سورہ مائدہ کی اسی آیت اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنصَحْتُ عَلَيْنَكُمْ فَعَصَيْتُمْ وَ رَا ضَيْتُمْ لَكُمْ اِلًا سَلَامًا دِينًا سے تھی جس میں ختمِ نبوت اور تکمیلِ نعمت کا اعلان کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نعمت کی جلالت و عظمت اور اس اعلان کی اہمیت انکار نہیں کیا صرف اتنا فرمایا کہ ہمیں کسی نئے یومِ مسرت کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت خود ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر مسند و وعیدیں جمع تھیں، یومِ عرفہ (۱۵ ویں الحجہ) اور روزِ جمعہ۔

دینی انتشار سے حفاظت | اس عقیدہ نے اسلام کو انتشار پیدا کرنے والی اور ملت کو پارہ پارہ کرنے والی اُن تحریکات

اور دعوتوں کا شکار ہونے سے بچایا جو تاریخ اسلام کی طویل مدت اور عالم اسلام کے وسیع رقبہ میں وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہیں۔ اسی عقیدہ کا فیض تھا کہ اسلام ان مدعیانِ نبوت اور مخبرین اسلام کا بازو پُراطفال بننے سے محفوظ رہا جو تاریخ کے مختلف وقفوں اور عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں پیدا ہوتے رہے۔ ختمِ نبوت کے اسی جھار کے اندر یہ یقین ان مدعیوں کے دست برد اور یورش سے محفوظ رہی جو اس کے ڈھانچے کو بدل کر ایک نیا ڈھانچہ بنانا چاہتے تھے امدادہ ان تمام سازشوں اور خطرناک حملوں کا مقابلہ کر سکی جن سے کسی پیغمبر کی امت اس سے پہلے محفوظ نہیں رہی اور اتنے طویل عرصہ تک اس کی دینی اور اعتقادی یکسانیت قائم رہی۔ اگر یہ عقیدہ اور حصار نہ ہوتا تو یہ امت واحدہ ایسی مختلف اور متعدد امتوں میں تقسیم ہو جاتی جن میں سے ہر امت کا روحانی مرکز الگ ہوتا۔ علی و تہذیب و حشمہ الگ ہوتا۔ ہر ایک کی الگ تاریخ ہوتی۔ ہر ایک کے الگ اسلاف اور مذہبی پیشوا اور معتقد ہوتے۔ ہر ایک کا الگ ماضی ہوتا۔

ختمِ نبوت کا زندگی اور تمدن پر احسان | عقیدہ ختمِ نبوت درحقیقت نفعِ انسانی کے لئے ایک غرض امتیاز ہے وہ اس

بات کا اعلان ہے کہ نوعِ انسانی سرتا بلوغ کو پہنچ گئی ہے اور اس میں یہ لیاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغام کو قبول کرے۔ اب انسانی معاشرے کو کسی نئی وحی، کسی نئی آسمانی پیغام کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدے سے انسان کے اندر خود اعتمادی کی مدد پیدا ہوتی ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنے نقطہ خروج کو پہنچ چکا ہے اور اب دنیا کو اس سے پیچھے جانے کی ضرورت

نہیں، اب دنیا کو نئی مدحی کے لئے آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے خدا کی پیدا کی ہوئی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے اور خدا کے نازل کئے ہوئے دین و اخلاق کے بنیادی اصولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے زمین کی طرف اور اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت انسان کو پیچھے کی طرف لے جانے کے بجائے آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کو اپنی جد جہد کا حقیقی میدان اور رُخ بتلاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو انسان ہمیشہ تذبذب و بے اعتمادی کے علم میں رہے گا۔ وہ ہمیشہ زمین کی طرف دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے مستقبل سے غیر مطمئن اور متزلزل رہے گا۔ اس کو ہر مرتبہ ہر نیا شخص یہ بتلائے گا کہ گلشن انسانیت اور روضہ آدم ابھی نامکمل تھا، اب وہ برگ بار سے مکمل ہوا ہے اسلئے اسلئے یہ سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ جب اس وقت تک یہ نامکمل رہا تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے اس طرح وہ بجائے اسکی آبیاری اور اس کے پھولوں اور پتھروں سے متعلق ہونے کے لئے باغبان کا منتظر رہے گا جو اس کو برگ بار سے مکمل کیسے۔

اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً جو تحریکیں اٹھیں

قادیانیت کی جسارت اور حدت

ان میں قادیانیت کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ وہ تحریکینِ اسلام کے نظامِ حکومت کے خلاف تھیں یا شریعتِ اسلامی کے خلاف لیکن قادیانیت درحقیقت نبوتِ محمدی کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو چیلنج ہے۔ اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی خط کو بھی عبور کر لیا جو اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز و منفصل کرتا ہے اور جو کسی مملکت

لے لہ لاحتظ ہو مرزا صاحب کا شعر:

روضہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجلد برگ بار

کے حدود کو حافر کرنے کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنے ایک انگریزی مضمون میں جو ہندوستان کے مشہور اخبار اسٹیٹسمن (STATESMAN) میں شائع ہوا تھا بڑی خوبی سے قادیانیت کی اس جسارت اور جدت کو واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں یعنی

یعنی وحدت، الٰہیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریمؐ کی ختم رسالت پر ایمان، اور اسی یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کرنے ہے کہ فرد یا گروہ ملتِ اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمن سماج خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریمؐ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں لیکن انہیں ملتِ اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریمؐ کے ختم نبوت کو نہیں مانتے جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا لیکن ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا لیکن اسلام بحیثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کریمؐ کی شخصیت کا مرکب بنی ہوئی منت ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو دریا ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا ختم نبوت کی تادیلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید

”اولیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہٴ اسلام میں ہوتا کہ انھیں سیاسی
قائد بن سکیں۔“

ایک دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں:

”مسلمان ان تحریکوں کے مقابلہ میں زیادہ حساس ہے جو اس کی
وحدت کے لئے خطرناک ہیں چنانچہ برہمنی جماعت جو تارکینی طور پر اسلام
سے وابستہ ہو لیکن اپنی بناوٹی نبوت پر رکھے اور بزمِ خود اپنے الہامات پر
اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان اسے اسلام کی وحدت
کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا اور یہ اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت
سے ہی استوار ہوتی ہے۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:

”یہ ظاہر ہے کہ اسلام جو تمام جماعتوں کو ایک رستے میں پر دے گا دعویٰ
لکھتا ہے ایسی تحریک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا جو اس کی
موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہو اور مستقبل میں انسانی سوسائٹی کے لئے مزید
افراق کا باعث ہے۔“

مرزا غلام احمد صاحب کی جدوجہد اور تحریک کا لازمی اور منطقی
دعویدارانِ نبوت نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ نبوت کا حرمت و عظمت اور اس منصب
کی آبرو اور شرف اٹھ جائے۔ انھوں نے نبوت کے اجرا و تسلسل پر جو زور دیا صرف کیا اور
اس کی جس طرح تبلیغ و اشاعت کی، انھوں نے الہام کو جو اہمیت دی اور اس پر جس

طرح نبوت کی بنیاد رکھی، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ نبوت باذیچہ اطفال بن جائے۔ وہ اگرچہ نبوت کے اجراء و تسلسل کی تقریر محض اپنی نبوت کے امکان و ثبوت کے لئے کرتے ہیں اور ختم نبوت کا اظہار محض اپنی حد تک ہے ورنہ آنے والوں کیلئے وہ اپنے ہی کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بلیغ الفاظ میں:

”خود بانی احمدیت کا استدلال جو قرون وسطیٰ کے متکلمین کے لئے زیبا ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکے تو پیغمبر اسلام کی روحانیت نامکمل رہ جائے گی۔ وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کہ پیغمبر اسلام کی روحانیت میں پیغمبر غیر نفیقت تھی، خود اپنی نبوت کو پیش کرتا ہے لیکن آپ اس سے پھر دریافت کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایک سے زیادہ نبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ خیال اس بات کے مترادف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اس امر کے سمجھنے کے بجائے کہ ختم نبوت کا اسلامی تصور نوع انسانی کی تاریخ میں بالعموم اور ایشیا کی تاریخ میں بالخصوص کیا تہذیبی قدر رکھتا ہے۔ بانی احمدیت کا خیال ہے کہ ختم نبوت کا تصور ان معنوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیرو نبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا،

لے خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب فرماتے ہیں: ”فكان خالصا موضع لبنة اعنى المنعم عليه من هذه العمارة فاداد الله ان ياتى تملا انبياء ويكمل البناء باللبنة الاخيرة (تم التاطرون وصفه ۱۱۱) خود ہی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ”اے اس عمارت میں ایک است کی جگہ خالی تھی یعنی منعم علیہم پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کر کمال تک پہنچا دے۔ پس میں وہی اینٹ ہوں۔“

خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مکمل پیش کرتا ہے جب میں بانی احمدیت کی نصیات کا مطالعہ ان کے دعوائے نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیغمبر اسلام کی تخلیقی قوت کو صرف ایک نبی یعنی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کر دیتا ہے، اس طرح یہ نیا پیغمبر چپکے سے اپنے روحانی مورث کی ختم نبوت پر متصرف ہو جاتا ہے۔“

لیکن لوگوں کا ذہن اس نکتہ کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری کی قوت ایک فرید احد کے لئے مخصوص اور اس کی ذات تک محدود ہو اور نہ اس سے پہلے اس قوت نے اپنا فعل کیا ہو اور نہ اس شخص کے بعد جو بعثت محمدی کے تیرہ سو سال بعد آئے اور اس کے بعد معلوم نہیں دنیا کو کتنے ہزار سال تک رہنا ہے (فعل کر سکے، چنانچہ دوسروں کا ذکر خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہے کہ

”خدا تعالیٰ کا فروں کی نسبت کہتا ہے ما قدر واللہ حق قد سما یعنی انھوں نے خدا تعالیٰ کی قدر کو نہیں سمجھا اور سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ اس لئے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زہد و اتقا میں بڑھ جائے، پرہیزگاری اور تقویٰ میں کئی نبیوں سے آگے گذر جائے معرفت الہی کو کتنا ہی حاصل کئے لیکن خدا اسکو کبھی نبی نہیں بنائیگا ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر ہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے ورنہ ایک ہی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔“

چنانچہ مرزا غلام احمد صاحب کے بعد لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی عام جرات ہو گئی۔ ہم کو کم سے کم ہندوستانی کی تاریخ میں جو خاص حد تک تفصیل کے ساتھ محفوظ ہے اکبر کے سوا کسی شخصیت کا علم نہیں جس نے ختم نبوت کا انکار اور دین جدید کے ظہور کی جسارت کی ہو۔ اکبر نے بھی اس منظم اور واضح طریقہ پر جدید نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ لیکن مرزا صاحب کے بعد یہ دروازہ عمومی طور پر کھل گیا۔ پروفیسر ایسا س برنی صاحب نے ۱۳۵۵ تک سات مدعیان نبوت کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر زیادہ اہتمام سے ان مدعیان نبوت کی ”مردم شاری“ ہو تو صرف پنجاب میں اس سے بہت زیادہ تعداد ثابت ہوگی۔ ان مدعیان نبوت کی کثرت اور خام خیالی پر خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے احتجاج فرمایا :-

انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا :

”دیکھو ہادی جماعت میں ہی کتنے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان میں سے سوائے ایک کے سب کے متعلق یہ خیال رکھتا ہوں کہ وہ اپنے نزدیک جھوٹ نہیں بولتے۔ واقعہ میں ابتدا میں انھیں الہام ہوسے اور کوئی تعجب نہیں اب بھی جوتے ہوں مگر نقص یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے الہاموں کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ ان میں سے بعض سے مجھے ذاتی واقفیت ہے اور میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان میں اخلاص پایا جاتا تھا، خشیت اللہ پائی جاتی تھی۔ آگے خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میرا یہ خیال کہاں تک درست ہے، مگر ابتداء میں ان کی حالت مخلصانہ تھی۔ ان کے الہاموں کا ایک حصہ خدا نے الہاموں کا تھا، مگر نقص یہ ہو گیا کہ انہوں نے الہاموں کی حکمت کو نہ سمجھا اور ٹھوکر کھا گئے۔“

تفریق بین المسلمین

ان "جدید نبوتوں" سے عالم اسلام میں جو بدمست انتشار
مسلمانوں میں جو عظیم تفریق اور امت واحده کی جو افسوسناک

تقسیم ہوگی اس کے تصور سے بھی ایک مسلمان کو وحشت ہوتی ہے۔ لادینیت اور مذہب بیزاری
کے اس دور میں خود بخود لوگوں میں "آنا الحق" اور "آنا النبی" کہنے کا ذوق نہیں رہا، لیکن
مرزا غلام احمد صاحب کے لٹریچر کے اثر اور سبک سرقا دیانی مبلغین کی تبلیغ سے اگر سچ
عالم اسلامی میں نبوت کے دعوے کا ذوق پیدا ہو جائے اور عالم اسلام کے مختلف گوشوں
میں مختلف اشخاص اپنا اپنا علم نبوت بلند کر دیں اور جو اس علم کے نیچے نہ آئے نبوت کے
لازمی نتیجہ کے طور پر ان کی تکفیر شروع کر دیں تو عالم اسلام میں کیسا فتنہ اور دینی انتشار
اور تصادم پیدا ہوگا اور کس طرح عالم اسلام مختلف دینی محاذوں میں تقسیم ہو جائیگا۔
اور جو امت رنگ و نسل اور قوم و وطن کی تفریق مٹانے اور ساری ذریعہ انسانی کو ایک
دوسرے کا بھائی اور بھائی بنانے آئی ہے وہ کس طرح دینی تعصبات اور باہمی تفریق و تکفیر
کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ اس خطرہ کو مولوی محمد علی صاحب لاہوری نے بھی محسوس کیا اور
بڑی خوبی اور قوت کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں اس کا اظہار کیا ہے، لیکن انھوں نے
غور نہیں کیا کہ اس خطرہ کا دروازہ مرزا غلام احمد صاحب نے کھولا ہے اور اسلام کی پوری تاریخ میں
وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے نبوت کے اجراء و تسلسل کو ایک دعوت اور تحریک کے طور پر پیش کیا ہے
مولوی محمد علی صاحب اہل بصیرت کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"خدا سا غور کرو کہ اگر یہ عقیدہ میاں صاحب کا درست ہے کہ نبی آتے
رہیں گے اور ہزاروں نبی آئیں گے، جیسا کہ انھوں نے بالصراحت اعلان فرمایا"

نہ میاں صاحب اس عقیدہ کے مصنف یا مؤجد نہیں ہیں۔ انھوں نے تو صرف مرزا صاحب کی ترجمانی کی ہے

میں لکھ دیا ہے تو یہ ہزاروں گروہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے ہوں گے
یا نہیں اور اسلامی وحدت کہاں ہوگی؟ یہ بھی مان لو کہ وہ سارے ہی احمدی
جماعت میں ہی ہوں گے، پھر احمدی جماعت کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔
آخر گذشتہ سنتوں سے تم اتنے ناواقف نہیں ہو کہ کس طرح نبی کے آنے
پر ایک گروہ اس کے ساتھ اور ایک خلاف ہوتا ہے۔ وہ خلا جو محمد ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نکل دُنیا کی قوموں کو ایک کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا
ہے کیا اب وہ مسلمانوں کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہ ایک دوسرے
کو کافر کہہ رہے ہوں اور آپس میں کوئی تعلقات اخوتِ اسلامی کے نہ رہ گئے
ہوں۔ یاد رکھو اگر اسلام کو نکل ادیان پر غالب کرنے کا وعدہ سچا ہے
تو یہ مصیبت کا دن اسلام پر کبھی نہیں آ سکتا کہ ہزاروں نبی اپنی اپنی لیا
علیحدہ علیحدہ لیے پھرتے ہوں اور ہزار ہا ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں ہوں
جن کے بچاڑی اپنی اپنی جگہ ایمان اور نجات کے ٹھیکہ دار بنے ہوئے
ہوں اور دوسرے تمام مسلمانوں کو کافر بے ایمان قرار دے رہے ہوں۔“

مرزا غلام احمد صاحب کا ایک مفروضہ جس

ایک غلط اور خطرناک مفروضہ | نے اسلامی ذہن کے لئے بے چینی اور اسلامی

معاشرہ کے لئے انتشار کا ایک مستقل دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ مکالمات و
مخاطباتِ الہیہ کو مذہب کی صداقت کی شرط اور اتباع اور مجاہدات کا قدسی نتیجہ تسلیم
کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس مذہب میں مکالمات و مخاطباتِ الہیہ کا سلسلہ جاری نہ ہو

ہو وہ مذہب مژدہ اور باطل ہے، بلکہ شیطانی مذہب ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور جس مذہب کے پیروند بد و مجاہدہ کے باوجود اس دولت سے سرفراز نہ ہوں وہ گمراہ محروم اور نابینا ہیں۔

وہ براہین احمدیہ کی جلدیچم میں لکھتے ہیں:-

”ایسا نبی کیا عزت اور کیا مرتبت اور کیا تاثیر اور کیا قوت قدسیہ اپنی ذات میں رکھتا ہے جس کی پیروی کے دعوے کرنے والے صرف اندھے اور نابینا ہوں اور خدا تعالیٰ اپنے مکالمات و مخاطبات سے ان کی آنکھیں نہ کھولے۔ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔ صرف قہقروں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ جو کچھ ہیں قہقروں میں اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کرے تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔“

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہو گا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا

مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے

مرزا صاحب نے مکالمات مخاطبات الہیہ کو معرفت و نجات اور صداقت

مکالمات کو شرط قرار دینے کے نتائج

حقانیت کی شرط قرار دے کر اس مذہب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے سہل اور سہر شخص کے لئے قابل عمل قرار دیا تھا، نہایت مشکل اور نہایت محدود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (البقرہ ۱۷۷)

اللہ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے،

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ ۱۷۷)

و دشواری نہیں چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم

اور تمہیں رکھی تم پر دین میں کھ

فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج ۱۰)

مشکل۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس

لَا دُسْرًا (البقرہ ۲۸)

قدر اس کی گنجائش ہے۔

لیکن اگر معرفت و نجات کے لئے مکالمات و مخاطبات الہیہ شرط ہیں تو اس دین سے

زیادہ دشواری چیز کوئی نہیں، اس لئے کہ بکثرت لوگ اس مکالمہ والہام سے فطرۃً مناسبت

نہیں رکھتے اور خواہ وہ کیسے ہی مجاہدات کریں مکالمہ والہام کا دروازہ ان پر نہیں کھلتا۔

بہت سے لوگ اس سے فطری مناسبت رکھتے ہیں، مگر ان کو ان مجاہدات کی وجہ مکالمہ

اور مخاطبت الہیہ کے لئے شرط ہیں، فرصت یا توفیق نہیں۔ وہ عالمگیر مذہب جو ساری

انسانیت کی فلاح کے لئے آیا ہے اور سب کو خدا کے دین کی دعوت دیتا ہے معرفت و

نجات اور منفعت و رضا اور وصول الی اللہ کے لئے ایسی کڑی شرط نہیں لگا سکتا جس کو

کردوں انسانوں میں سے چند پر راکر سکیں۔

پھر قرآن مجید میں مومنین اور فلاح یافتہ انسانوں کی صفات ملاحظہ ہوں۔ سورۃ المومنوں کا پہلا رکوع پڑھیے: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ** سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھیے: **وَجِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا** اور خود پہلی سورت کی پہلی آیت پڑھیے:

اَلَمْ نَكُنْ لَّهِ الْكَاتِبُ
لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ

اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ راہ بتلاتی ہے
ڈرنے والوں کو، جو کہ یقین کرتے ہیں دیکھی
چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو ہم
نجد دہی دی ہے ان کو اس میں سچ پڑھتے ہیں۔

(البقرہ ع ۱)

اس میں کہیں بھی مکالمہ الہی کو ہدایت و فلاح کی شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے برعکس ایمان بالغیب کو ہدایت کی پہلی شرط قرار دیا گیا ہے اور ایمان بالغیب کا مفہوم یہی ہے کہ نبی کے اعتماد پر (جس کو اللہ تعالیٰ اجتنابی طور پر مکالمہ الہی کے لئے انتخاب فرماتا ہے) غیبی حقائق پر جو بہت عقل اور جو اس ظاہری کی مدد سے معلوم نہیں کئے جاسکتے تسلیم کیا جائے۔ اگر مرزا صاحب کا لہ شاد تسلیم کر لیا جائے کہ مکالمہ الہی معرفت اور نجات کے لئے شرط ہے تو ایمان بالغیب کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اس پر قرآن مجید کا امر اس سمجھ میں نہیں آتا۔

پھر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کتنے مکالمات و مخاطبات الہیہ سے سرفراز تھے؟ اور حدیث و تاریخ سے کتنوں کے متعلق ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ان کو مکالمہ و مخاطبہ حاصل تھا؟ کوئی شخص جو

اُس دور کی تاریخ اور اس جماعت کے مزاج و حالات بلکہ انسانی طبائع و نفسیات سے واقف ہے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک لاکھ افراد متجاوِز اس قدسی جماعت کو مکالمہ و مخاطبہِ خداوندی حاصل تھا اور جب صحابہ کرام کا یہ حال تھا تو بعد کے لوگوں کا کیا ذکر؟

مکالمات و مخاطبات الہیہ کی یہ اہمیت اور
سلسلہ نبوت کے انکار کی روح | عمومیت در حقیقت نبوت کے خلاف درپردہ

بغاوت اور ایک مخفی سازش ہے۔ مکالمات و مخاطبات کے اس عموم و تسلسل کے بعد عقلاً و عملاً سلسلہ انبیاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید اور تمام آسمانی مذاہب نے انسانوں کی ہدایت اور معرفتِ الہی کے حصول، ذات و صفات اور غشاءِ خداوندی کی شناخت اور حقائقِ غیبی کے علم کو سلسلہ نبوت سے وابستہ اور مربوط کیا ہے۔ قرآن ہدایت یافتہ مومنین کی زبان سے کہتا ہے :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
 لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
 لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْنَا
 رُسُلًا بِالشُّبُهَاتِ (الاعراف: ۴۳)

شکر اس اللہ کا جس نے ہم کو یہاں
 تک پہنچایا اور ہم نہ تھے راہِ پلنے والے
 اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ مے شک
 ہوتے رسول ہمارے رب کی سچی بات :

دوسری جگہ ذات و صفات کے بارے میں مشرکانہ و جاہلانہ خیالات و عقائد کی تردید کرتے ہوئے ارشاد ہے :

مُبَاحَّانَ رَبَّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ
 عَمَّا يُصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى
 الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 (الصف: ۲۴)

پاک ذات ہے ترے رب کی، وہ
 پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں
 سے جو بیان کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں
 پر اور سب تعجبی اللہ کو جو رہے سارے جہان کا۔

بعثت انبیاء کی حکمت و مصلحت بتلاتے ہوئے فرماتا ہے :

لَسَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

تا کہ لوگوں کے لئے اللہ پر الزام کا
موقع نہ رہے۔ رسولوں (کو پہنچنے) کے بعد

(النساء: ۲۴)

مرزا صاحب کے فلسفہ تسلسل و بقائے وحی اور مکالمات و مخاطبات الہیہ کے عموم
و لزوم پر اگر دقت نظر سے غور کیا جائے اور اس کی عملی تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو اس میں
ختم نبوت کے بجائے سلسلہ نبوت کے انکار کی روح نظر آئے گی اور بہایت معرفت
الہی بھی سمرنیم اور جدید تحریک استحضار ارواح (SPIRITUALISM) وغیرہ کی
طرح ایک روحانی تجربہ اور عمل بن کر رہ جائے گی۔

مکالمات کے سرچشمہ کا تعین | پھر ان مکالمات و مخاطبات الہی کی تنقید کا کیا

پہلوں میں رہا ہے وہ خود اس کے باطن کی آواز یا اس کے ماحول اور تربیت کی حد آ
باز گشت یا اس کی اندرونی خواہشات اور اثرات کا نتیجہ نہیں؛ جن لوگوں نے مکاشفات
مکالمات کے قدیم مجموعہ دیکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کا کتنا بڑا حصہ ان غلط مفروضات
و نظریات کی تصدیق و تبلیغ کرتا تھا جو قدیم علم الاصلنام (MYTHOLOGY) نے پیدا
کر دیئے تھے۔ مصر کی فلاطونیت جدیدہ (NEO-PLATONISM) کے روحانی
مشاہدات اور ربانی مکالمات ملاحظہ ہوں! کیا ان کے مکاشفات اور مکالمات نے
اس وقت کے صنمیات اور فلسفیانہ مفروضات کی تصدیق نہیں کی؟ خود اسلامی دور میں
بعض اہل مکاشفہ و مکالمہ عقلی، اول سے مصافحہ کرنا اس سے ہم کلام ہونا بیان کرتے ہیں۔

جو محض فلسفہ قدیم بلکہ یونانی علم الاضنام کا ایک نئی تخیل تھا۔ خود مرزا صاحب کے مکالمات و مخاطبات میں کتنا بڑا حصہ ان کے زمانہ ماحول اور تربیت کے تحت الشعور اثرات کا نتیجہ اور اس انحطاط پذیر اور بالکل بزدالی معاشرے کا عکس معلوم ہوتا ہے جس میں انھوں نے نشوونما پایا اور جس میں وہ اپنی دعوت کے کرکڑے ہوئے بلکہ کتنا بڑا حصہ وہ ہے جس کے متعلق ایک مبقر کو جو ہندوستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سرچشمہ عالم غیب کے بجائے ہندوستان کا سیاسی اقتدار اعلیٰ ہے۔ ڈاکٹر سر محمد قبال نے جو فلسفہ کے بھی عظیم فاضل ہیں اور انھوں نے مرزا صاحب کی تحریک اور ان کے مکالمات و ابہامات کا بھی نظر غائر سے مطالعہ کیا ہے اس حقیقت کو اپنے مخصوص علمی انداز میں خوب واضح کیا ہے۔ اس مضمون میں جو انھوں نے نینٹ جواہر لال نہرو کے بعض شہادت سوالات کے جواب میں لکھا تھا فرماتے ہیں:

”میں یہ ضرور کہوں گا کہ بانی احمدیت نے ایک آواز سنی لیکن اس امر کا تصفیہ کہ یہ آواز اس خدا کی طرف سے تھی جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے یا لوگوں کے روحانی افلاس سے پیدا ہوئی، اس تحریک کی نوعیت پر منحصر ہونا چاہیے جو اس آواز کی آفریدہ ہے اور ان افکار و جذبات پر بھی جو اس آواز نے اپنے سننے والوں میں پیدا کئے ہیں۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں استعارات استعمال کر رہا ہوں۔ اقوام کی تاریخ حیات بتلاتی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذ بن جاتا ہے اور اس قوم کے شعراء فلاسفہ، صوفیہ، مدبرین اس سے متاثر ہو جاتے ہیں

اور مبلغین کی ایک ایسی جماعت وجود میں آجاتی ہے جس کا مقصد واحد یہ ہوتا ہے کہ منطق کی سحر آفرین قوتوں سے اس قوم کی زندگی ہر اُس پہلو کی تعریف و تحسین کرے جو نہایت ذلیل و قلیج ہوتا ہے۔ یہ مبلغین غیر شرعی طور پر پالیسی کو امید کے درخشاں لباس میں پھپھادیتے ہیں۔ کردار کے لواحقین اقتدار کی بیخ کنی کرتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کی روحانی قوت کو مٹا دیتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قوتِ ارادہ ہی پھرا غور کرو جنہیں الہام کی بنیاد پر یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی ماحول کو اٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹریجنسوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے زوال اور انحطاط کے بانٹھوں میں محض سادہ لوح کٹھن پتی بنے ہوئے تھے۔

قادیانیت کی لاہوری شاخ اور اس کا عقیدہ اور تفسیر

مولوی محمد علی صاحب لاہوری شاخ کا موقف اور عقیدہ | قادیانیت کی اس شاخ نے جس حکام کے

قادیان اور اب ریلوے ہے اور جس کی قیادت مرزا غلام احمد صاحب کے فرزند اکبر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کرتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت کے عقیدہ کو اپنی جماعت کی اساس بنا لیا ہے، وہ پوری وضاحت اور استقامت کے ساتھ اس عقیدہ پر قائم ہے۔ اس عقیدہ پر علمی اسلامی نقطہ نظر سے جو تنقید کی جائے اور اس کو اسلام سے جس قدر بعید اور اس کے لئے خطرناک سمجھا جائے وہ درست ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس شاخ نے ایک واضح اور قطعی موقف اختیار کیا ہے اور اپنی اخلاقی جرأت کا ثبوت دیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ مرزا صاحب کے غشاکى صحیح ترجمانی و نمائندگی اور ان کی تعلیمات و تفسیرات کی محض حد سے باز گشت ہے۔

لیکن لاہوری شاخ کا موقف (جس کی قیادت مولوی محمد علی صاحب کرتے ہیں) بڑا عجیب اور ناقابل فہم ہے مرزا صاحب کی تصنیفات اور تحریروں کا مطالعہ کرنے والا قطعی اور بدیہی طور پر دیکھتا ہے کہ وہ صاف صاف نبوت کے متبع ہیں اور جو اس پر ایمان نہ لائے اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر الفاظ کے معنی متعین ہیں اور لغت اور اہل زبان کا قول

اس بارے میں قول فیصل ہے اور اگر یہ صحیح ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کتابیں ملک کی زبان میں افادہ عام کے لئے لکھی ہیں تو اس میں شبہ باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی کتابوں میں پکار پکار کر رہا ہے ہیں کہ میں نبی ہوں، صاحب وحی ہوں، صاحب لہر دہی اور صاحب شریعت ہوں، میرا منکر کافر اور جہنمی ہے، لیکن مولوی محمد علی صاحب مرزا صاحب نے قرآن کی ذات اور ان کی اولاد سے زیادہ ہمدرد ہیں۔ وہ اپنے عقیدہ میں ان کی عظمت اور ان کے کارناموں اور خدمات کی آبرو بچانا چاہتے ہیں اور دراصل وہ شعوری یا غیر شعوری طریقہ پر اپنے قلبی تعلق اور دینی عقیدت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روح اور دینی شعور کو اس صدمہ کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں جو ان کے نبوت کے دعوے اور عامہ مسلمین کی تکفیر سے پہنچتی ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں اصطلاحی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انھوں نے اس سلسلہ میں جہاں جہاں نبوت و وحی و کفر وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ محض تصوفیانہ اصطلاحات اور مجازات استعارات ہیں۔ ظاہر ہے کہ معروف و مروج الفاظ اور مشہور دینی اصطلاحات کو تصوف کا رمزاور مجاز و استعارہ ثابت کرنے کے بعد مصنف اور مدعی کی تقریر و تحریر کی ہر طرح کا دلیل و توجیہ ہو سکتی ہے اور پھر کسی چیز کا بھی ثبوت ممکن نہیں۔

مولوی محمد علی صاحب مرزا صاحب کو چودھویں صدی کا مجدد اعظم اور مصلح اکبر اور اس سے بڑھ کر مسیح موعود مانتے ہیں اور اس نقطہ پر دونوں شاخوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ ان کی تفسیر میں مرزا صاحب کے مسیح موعود ہونے کے ارشادات موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَمَا مَوْصُوًّا لِلْحَبِیِّ اَنْ یَّسْأَلَ اَنْ یُّنْزِلَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کافۃ الناس کی طرف مبعوث ہوئے

اور جن کا زمانہ نبوت قیامت تک ممتد ہے کسی دوسرے رسول یا نبی کا

محتاج اپنے آپ کو سمجھنا اس لغتِ عظمیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ پس حدیث میں جو ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے اس کے معنی صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی شخص ابن مریم

کے رنگ میں آجائے جس طرح الیاس کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی یوں پوری ہوئی کہ حضرت یحییٰ الیاس کے رنگ میں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن کریم کی یہ تصریح امتِ محمدیہ میں آنے سے روکتی ہوئی انھوں نے اپنی تصنیفات میں عام طور پر مرزا صاحب کے لئے مسیح موعود

کا لقب استعمال کیا ہے۔ ہمیں یہاں پر ان کے اس عقیدہ کے بجائے ان کی تفسیر پر ایک ناقدانہ نظر ڈالنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کس مرجحان کا پتہ چلتا ہے اور وہ کس طرح کا دینی ذہن اور فہم پیدا کر سکتی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری کے ذہن نے **تفسیر بیان القرآن** سرسید کے نظریہ اور ان کی تفسیر قرآن کے مسلک و اور ان کے فکر

کو پورے طور پر جذب کر لیا تھا۔ مولوی نور الدین صاحب نے درسی تفسیر اور صحبت نے اس حجاز اور فوق کو مزید تقویت اور غذا پہنچائی۔ وہ اس طبقہ اور گروہ کے بہترین نمائندہ ہیں جس کو اسلام کے قتل اور عصرِ جدید کے سامنے قرآن پیش کرنے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کی اشاعت کا شوق ہے لیکن اس کی ذہنی ساخت اور اس کی گزشتہ تعلیم و تربیت غیبی حقائق اور موجدائے عقل و افعال کو قبول کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اس نے سائنس اور علومِ جدید

کی تحقیقات یا (صحیح تر الفاظ میں) مشہور نظریات و مسائل کو مسلمات و بدیہیات کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور ان کو کسی چیز کے (خواہ وہ مذہب کی تعلیمات اور ضحیف سماوی کے مضامین ہوں) رد و قبول کے لئے معیار و میزان سمجھ دیا ہے۔ اس کا ذہن اور اس کی ثقافت حقیقۃً عالم غیب اور معجزات و خوارق کو تسلیم کرنے سے ابا رکرتی ہے، لیکن وہ اپنے نسلی یا دینی لگاؤ کی وجہ سے قرآن مجید اور اسلام کے لصوص سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا اس لئے اس نے درمیان کی راہ یہ نکالی ہے کہ ان حقائق غیبی اور معجزات مافوق الفطرۃ واقعات کی تشریح اس طرح کی جائے کہ جدید نظریات و معلومات سے وہ متصادم نہ ہوں اور ان کے تسلیم کرنے میں ذہن پر غیر ضروری بار نہ پڑے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ آیات قرآنی کی تفسیر اور تاویل میں ہر طرح کا تکلف اور ہر طرح کی ٹوٹکانی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے اور ہرگز دوسرے کمزور چیز کا سہارا لینے سے بھی اس کو عذر نہیں۔ وہ اپنی ان اختراعات اور تاویلات میں اصول تفسیر، زبان و ادب کے قواعد و عرف استعمال، قدیم کلام کی سند و محبت قرآن کے مخاطبین اولین اور اہل زبان کے فہم و متقدمین کی تفاسیر، غرض ہر اس چیز سے جو اس راہ میں خارج اور قرآن مجید اور فہم جدید کی تطبیق میں خلل انداز ہو دستبردار ہونے کے لئے تیار ہے۔ سرسید مرحوم کی تفسیر کا ضخیم دفتر اور مولوی محمد علی لاہوری کے تفسیری نوٹس اور حواشی اس طرز تفسیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لئے ہو ایک بے آب دشت میں پرگٹی تھی (پانی مانگا تو ارشاد ہوا کہ اپنا عصا چٹان پر مار دے چنانچہ اس عمل سے قدرت الہی سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبائل نے اسروہ ہو کر اپنی پیاس بجھائی۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَابِعَهُمْ (البقرہ، ۸۷)

آیات کی اس تفسیر کی مدد سے جو عربی کے الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے اور آج تک عہد رسالت سے اس وقت تک کی جاتی رہی۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے چٹان سے پانی کے چشمے مافوق الفطرت اور خارق عادت طریقہ پر جاری ہوئے، یہ بات چونکہ روزمرہ کے مشاہدہ اور طبیعیات و علم طبقات الارض کے عام قوانین سے الگ ہے۔ اس لئے اس ظاہری معنی کو چھوڑ کر مولوی محمد علی صاحب نے ضرب اور عصا کے وہ معنی بیان کئے ہیں جو کلام عرب میں خاص ترکیب اور خاص محاورات میں بطور مجاز و استعارہ کے مراد لئے جاتے ہیں یعنی ضرب فی الارض کے معنی زمین میں چلنا، عصا کے معنی اجتماع وائتلاف اور جماعت اور پھر الفاظ کے ان مجازی معنی کی مدد سے آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر چلے جاؤ“ اور اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کسی پہاڑ پر چلے جانے کی ہدایت فرمائی جہاں لب کو بارہ چشمے مل گئے یہ سب تکلفات انہوں نے اس لئے گوارا کئے کہ اس معجزہ اور خارق عادت واقعہ کے ماننے اور اس کا ثبوت پیش کرنے سے وہ بچ جائیں اور ان کے قارئین کے ذہن پر ایمان بالغیب اور تصدیق معجزات کا بوجھ نہ پڑے۔

۲۔ اسی سورہ کی آیت ہے۔

وَرَاٰهُمْ قُلُوبُهُمْ نَفْسًا فَاذْهَبْ عَنْهُمْ
وَيُهَاكَ اللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر
اپس میں اختلاف کیا اور اللہ ظاہر کرنے

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
 (البقرہ ۹۵)

دالا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پس ہم نے کہا کہ اسکو اسکے بعض سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تا تم عقل سے کام لو۔

اس کے مشہور مضمیٰ اور تفسیر یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا مقتول کے دربار نے حضرت موسیٰؑ سے اُس کے متعلق دریافت کرنے کی درخواست کی۔ اس سے پہلے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اور انہوں نے بعد از خرابی بسیار اس حکم کی تعمیل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم الہی کی مصلحت اور اس کی تعمیل کا فائدہ بتلانے کے لئے حکم دیا کہ اسی گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کر وہ اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ بنی اسرائیل کو احکام کی عظمت اور اُن کی تعمیل کی برکت و مغفرت بتلانے کے لئے یہ طریقہ نہایت مناسب و موزوں تھا اور ایک خالی الذہن آدمی آیات کے سیاق و سباق سے یہی معنی سمجھے گا، لیکن چونکہ اس میں کئی مافوق الفطرۃ اور خارق عادت واقعات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لئے مولوی محمد علی صاحب نے اس کی بالکل الگ تفسیر بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”قرآن صفائی سے بتاتے ہیں کہ ان الفاظ میں کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا نبی جس کے قتل میں اختلاف ہوا ہو اور کامیابی نہ ہوئی ہو وہ مسیح علیہ السلام ہیں۔ گویا قوم یہود کی بے اعتدالیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف تو گائے ذبح کرنے کی طرف کرتے ہیں اس قدر لیت و دلت کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک

عظیم الشان نبی کو قتل کرنے میں اس قدر دلیری ہے۔ رہا یہ سوال کہ قَتَلْنَا اَضْرَبُوْهُ بِبَعْضِهَا سے کیا مراد ہے؟ اَضْرَبُوْهُ میں ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے کیونکہ بعض وقت نفس کی ضمیر لفظ بمعنی مذکر آجاتی ہے اور بعضہا کی ضمیر فعل قتل کی طرف جاتی ہے یعنی بعض قتل سے اسکو مار دیا فعل قتل پورا اس پر دار نہ ہونے دو اور یہی پس ہے کہ حضرت مسیح پر پورا فعل قتل وارد نہیں ہوا۔ صلیب پر آپ صرف تین گھنٹے رہے اور اتنی تھوڑی دیر میں کوئی شخص صلیب کی موت مر نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ جو چور صلیب دیئے گئے تھے، ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ یہی فاضلہ بعضہا ہے اور کذا لیس یحییٰ اللہ الموتی کہ کبر ملا دیا کہ جس کو تم مردہ خیال کر رہے تھے اُسے زندہ کر دیا۔

آیات کی یہ تفسیر اس ذہنیت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک معجزہ کے وقوع سے بچنے کے لئے کس طرح تکلف سے کام لیا گیا ہے اور کس طرح مونث کی ضمیر کو مذکر اور مذکر (فعل قتل) کی ضمیر کو مونث ثابت کیا گیا ہے اور سیاق و سباق کے بالکل برخلاف ان آیات کو حضرت مسیح سے متعلق کیا گیا ہے۔

۲۔ قرآن مجید نے حضرت مسیحؑ کا یہ قول بار بار دہرایا ہے کہ میں بطور معجزہ اور نبوت نبوت کے تمہارے سامنے مٹی کے جانور بنا ہوں اور پھر ان کو پھونک مار کر ہوا میں اڑاؤں ہوں اِنِّیْ اَخْلَقَ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَھِیْئَۃَ الطَّیْرِ فَانْفُخْ فِیْہِ فِیْکُوْنَ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ (سورہ آل عمران ع ۶) اس میں بے جان چیزوں میں روح ڈالنے کے معجزہ سے بچنے کے لئے مودی محمد علی صاحب نے اس آیت کو تمام تراستعارات پر مشتمل بتایا کہ وہ کہتے ہیں

”برنگ استعلاء یہاں طیر سے مراد ایسے لوگ ہیں جو زمین اور

زمین چیزوں سے اوپر اٹھ کر خدا کی طرف پرواز کر سکیں اور یہ بات

آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس طرح نبی کے نفع سے انسان اس قابل

ہو جاتا ہے کہ وہ زمینی خیالات کو ترک کر کے عالم روحانیت میں پرواز کرے۔“

۴۔ سورۃ النمل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے تحدیثِ لغت کے طور پر فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْنَا مَطْلُوعٌ اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی
التَّكْوِيْنُ وَالْقِيَمَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط ہے اور ہمیں ہر ایک چیز دی گئی۔
(النمل ع ۲)

چونکہ کسی انسان کا پرندوں کی بولی سمجھنا عام مشاہدات و تجربات کے خلاف ہے

اس لئے مولوی محمد علی صاحب نے اس سے نامہ بری مراد لی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”سلطنت کے سامان میں بالخصوص قدیم زمانہ میں سب سے بڑا کام

جو پرندوں سے لیا جاتا تھا وہ نامہ بری کا کام تھا۔ تو مجازاً وہ نامہ جو

پرندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، منطلق الطیر ہی کہلاتے گا۔“

اگلی آیت حتیٰ اذا انا اعلیٰ واد النمل قالت نملۃ یا ایہا النمل

ادخلوا مساکنکم میں وادی النمل سے مراد مشہور تفسیر اور تبادر معنی کے مطابق

چیمونٹیوں کا گادس نہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک عرب قبیلہ بنی نملہ نام کی ایک وادی

تھی اور نملہ سے مراد اسی کا ایک فرد تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

”یہ کوئی قوم تھی جن کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان اپنی افواج کے ساتھ آئے

میں تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو ہم خواہ مخواہ مخالف سمجھ کر مارے جائیں۔

۵۔ سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان کے متعلق ارشاد ہے : —

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ
سُجَّوْبُہم نے اس پر (سلیمان پر) موت
مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةً
کا حکم صادر کیا تو انہیں (جناات) کو اس کی
الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْشَأَتَهُ ج
موت کا پتہ کسی چیز نے نہ دیا مگر گھٹن کے
(السماء، ۲۷)
کیر سے جو اس کا عصا کھا تا رہا۔

مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے مسیحیت المقدس کی تجدید کر رہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ میری موت آج، پچھنچی جنوں کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لی۔ آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن ستر تعمیر کرتے رہے، جب تعمیر پوری ہو گئی جنس عصا پر ٹیک لگا رہے تھے گھٹن کے کھانے سے گرا تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا اس سے جناات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے متقدم انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو کیا اس آیت آمیز تکلیف میں پستے رہ جاتے؟

اس میں بھی چونکہ چند غیر معمولی واقعات اور آیات قدرت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لیے مولوی محمد علی صاحب نے دابة الارض اور منشاة کے بالکل الگ معنی بیان کر کے لکھا ہے:

”اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے جلد ہی بعد اس سلطنت

کی حالت خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان کے بیٹے رحعیام کے تخت نشین ہونے کے تقویری دیر بعد رحعیام کی انگیخت پر بنی اسرائیل نے کچھ مطالبات پیش کئے۔ اس وقت حضرت سلیمان کے پرانے مشیروں نے رحعیام کو مشورہ دیا کہ وہ قوم کو تنگ نہ کرے اور ان کے مطالبات کو قبول کر لے مگر اس نے بجائے ان مشیروں کی بات سننے کے اپنے نوجوان ساتھیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے مطالبات کا سخت جواب دیا اور ان پر سختی کرنے کی ٹھانی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس قومیں باغی ہو گئیں اور حضرت سلیمان کی سلطنت برباد ہو گئی اور رحعیام کی حکومت صرف ایک چھوٹی سی شاخ پر رہ گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ غیر اسرائیلی قومیں بھی آزاد ہو گئیں۔ (دیکھو سلاطین، باب ۱۲) بس دابۃ الارض ہی رحعیام، حضرت سلیمان کا بیٹا ہے جس کی نظر صرف زمین تک محدود تھی اور سلیمان کے عصا کا کھایا جانا، اس سلطنت کی بربادی ہے اور جن سے مراد غیر قومیں ہیں جنہوں نے اب تک بنی اسرائیل کی ماتحتی کا جوا اٹھایا تھا۔

۲۔ وَتَفْقَدُ الطَّيْرُ فَقَالَ اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے
 مالحی لا اسری المهدد دام کان جو میں نہیں بڑھتا۔ ہڈ بڑ کو، یا ہے وہ
 من الغائبین ۵ (انمل ۲۷) غائب:

قدیم زمانہ سے اس وقت تک سب سے ہڈ بڑ سے مراد مخصوص پرندہ سمجھا ہے اور سیاق و سباق بھی یہی بتلاتا ہے۔ اس لئے کہ اوپر حضرت سلیمان کے پرندوں کا زبان جلنے کا ذکر ہے اور پرندوں ہی کا اس موقع پر وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ وَتَفْقَدُ

الطَّيْرُ لیکن چونکہ اس واقعہ میں ایک غرابت اور خارقِ عادت بات ہے کہ پرنڈ
سے کوئی انسان بات چیت کرے اور اس کا محاسبہ کرے اور وہ اپنی کارگزاری پیش
کرے، اس لئے مولوی محمد علی صاحب کے نزدیک ہڈ ہڈ سے مراد حضرت سلیمان کے صیغہ
خبر رسانی کا افسر اعلیٰ یا خفیہ پولیس کا انسپکٹر جنرل مراد ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہڈ ہڈ کسی شخص کا نام ہے جو اس حکمہ خبر رسانی سے تعلق

رکھتا ہے اور جس کی موجودگی جائزہ کے وقت ضروری تھی کیونکہ پرنڈ
سے خبر رسانی کا ہی کام لیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے جب پرنڈوں
کو طلب کیا تاکہ سب سامانوں کی حالت سے واقفیت حاصل کریں
تو افسرِ حکمہ کو غائب پایا تو فرمایا: ہڈ ہڈ کہاں ہے؟ اور پرنڈوں اور
جانوروں کے ناموں پر انسانوں کے نام عام طور پر لکھے جاتے ہیں۔
فکس (لوش) اور ولف (بھیڑیا) وغیرہ آج ہڈ ہڈ قوموں میں بھی اپنے
نام رکھتی ہیں اور ہندوؤں میں طوطا رام اور مسلمانوں میں شیر اور باز بلکہ
شیراز عام نام ہیں۔ عرب میں بھی ایسے نام رکھ لئے جاتے تھے۔ جیسے
اسد وغیرہ“

۷۔ قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّنِي
سُن گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک قرآن
عجیب سنا ہے؛

یہاں جن سے مراد خدا کی وہی مخلوق ہے جو عام طور پر نظروں سے مخفی رہتی ہے

..... اور جس کا ثبوت قرآن و حدیث تواتر اور مشاہدہ سے ہے۔ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ کئی جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آواز پر فریفتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم میں جا کر سب ماجرا بیان کیا۔

لیکن مولوی محمد علی صاحب نے لفظ عرف، کلام عرب اور تفسیر مشہور کے برخلاف جی سے مراد عیسائی قومیں لی ہیں سو وہ لکھتے ہیں:

”جن سے مراد انسان ہی میں جو تکمیل باہر کے لوگ تھے جو اہل عرب کی نظر سے مخفی تھے، اس لئے انھیں جن کہا گیا اور یہ جن عیسائی تھے“

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”ممکن ہے یہ سب ذکر بطور پیش گوئی کے موادہ مطلب یہ ہو کہ عیسائی اقوام جو جوہر اپنی عظمت کے کبھی جن کی حیثیت حاصل کر سکتے آخر ان کا ایک حصہ بھی قرآن کریم کی صداقت پر ایمان لائے گا“

یہاں ہم انھیں چند نمونوں پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ یہ تفسیر جو تین ضخیم جلدوں میں ہے انھیں نوادہ تفسیر سے بھری ہوئی ہے۔

اس جگہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام جو قرآن مجید کے مخاطب اول تھے اور قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اور صحبت نبوی سے انھوں نے قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کیا تھا۔ ان آیات کے یہی معانی سمجھتے تھے، کیا وہ بھی اضرب بعصا الحجر سے جماعت کو بہار پر

ہے جانے کا مفہوم سمجھتے تھے۔ فاضل ربوہ پیغمبرؐ کے معنی ان کے نزدیک بھی یہی تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر فعل قتل کا امر پورا وارد نہ ہونے دو۔ طبر سے مراد وہ مرگئی نفوس ہیں جو زمین اور زمینی چیزوں سے بلند ہو کر خدا کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ منطق الطیر سے مراد نامہ بر کوتر ہیں اور وادی النحل سے مراد کسی قبیلہ کی بستی ہے۔ حابۃ الارض سے مراد حضرت سلیمان کا بیٹا رعیام ہے جس کی نظر صرف بین تک محدود تھی۔ هٰذَا هُوَ سے مراد حضرت سلیمان کے حکمہ خبر رسانی کا افسر اعلیٰ ہے۔ سورہ جن میں جن کے لفظ سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کیا تابعین اہل ان کے بعد کے اہل زبان اور علماء و مفسرین میں کسی نے ان آیات اور الفاظ کے یہ معنی سمجھے؟ اثبات میں تو اس کا جواب دینا مشکل ہے اس لئے کہ متقدمین کا تفسیری فیض ہمارے سامنے ہے۔ ان میں کہیں اس کا وجود نہیں اور خود اس زمانہ کے اہل عربیت اور ادبا کا فہم بھی ان معانی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر واقعہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے تیرہ سو برس بعد ایک بھی نژاد کے ذہن میں پہلی مرتبہ ان آیات و الفاظ کے یہ معانی آئے ہیں تو قرآن مجید میں جو جا بجا اپنے لئے الْكِتَابُ الْمُبِينُ (واضح کتاب) عَوَیِّ مُبِیِّن (واضح عربی زبان) کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے :

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ	لے کر آتا ہے اس کو فرشتہ معبر
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ	تیرے دل پر کہ تو ہر ڈرنا دینے
بِلِسَانٍ عَوَیِّ مُبِیِّنٍ (الشعراء ۱۸)	والا کھلی عربی زبان میں
أَلَمْ تَرَ أَنَا نَزَّلْتُ الْكِتَابَ	یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی

الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (یوسف ۱۱)

وَلَقَدْ يَمَنَّا الْقُرْآنَ

لَلَّذِي كَرِهَ قَوْمٌ مُّذَكِّرٍ ۝ (الفرق ۱)

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات تیرہ سو برس تک تمام بنی رہیں اور اس کی

ہدایت تیرہ سو برس کے بعد سے شروع ہوئی۔ الفاظ کے ظاہری اور کثیر الاستعمال معنی عربیت

کے اصول و قواعد، قرآن کے مخاطبین اولین کے فہم، آیات کے سیاق و سباق اور احادیث

صحیحہ سے صرف نظر کر کے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، قرآن مجید کی تحریف معنوی اور تلاعب

بالقرآن (قرآن کو کھیل بنا لینا ہے) جو الحاد کا مدعا زہ کھولتا ہے اور کلام الہی کو تختہ

مشق اور بازیچہ اطفال بنا دیتا ہے اور امت کے بہترین افراد اور بہترین نسا کی نا فہمی اور

جہالت کا ثبوت ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے سرسید کی تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا

(ہولوی محمد علی صاحب کی تفسیر پر بھی اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں)

» جو تاویل قرآن کریم کی نہ خدا نے تعالیٰ کے علم میں تھیں نہ اس

کے رسول کے علم میں نہ صحابہ کے علم میں، نہ اولیاء اور قطبوں اور غوثوں

اور ابدال کے علم میں اور نہ ان پر دلالت النص نہ اشارۃ النص، وہ

سید صاحب کو ٹھوٹھیں۔

اے آئینہ کمالِ اسلام ص ۱۸۵

قادیانیت نے عالم اسلام کو کیا عطا کیا

اب جب ہم اپنے اس تحقیقی سفر کی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں اور اس کتاب کی آخری سطری زیر تحریر ہیں ہم کو ایک عملی اور حقیقت پسند انسان کے نقطہ نظر سے تحریک قادیانیت کا تاریخی جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اسلام کے تاریخ اصلاح و تجدید میں کونسا کا نامہ انجام دیا اور عالم اسلام کی جدید نسل کو کیا عطا کیا۔ نصف صدی کے اس پر شور اور ہنگامہ خیز مدت کا حاصل کیا ہے؟ تحریک کے بانی نے اسلامی مسائل اور متنازع فیہ امور پر جو ایک وسیع و وسیع کتب خانہ یادگار چھوڑا ہے اور جو تقریباً ۷۰ برس سے موضوع بحث بنا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور ما حاصل کیا ہے؟ قادیانیت عصر جدید کے لئے کیا پیغام رکھتی ہے؟

ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لئے پہلے ہم کو اس عالم اسلامی پر ایک نظر ڈالنی چاہیے جس میں اس تحریک کا ظہور ہوا اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انیسویں صدی کے نصف آخر میں اس کی کیا حالت تھی اور اس کے کیا تحقیقی مسائل و مشکلات تھے۔

اس عہد کا سب سے بڑا واقعہ جس کو کوئی مؤرخ اور کوئی مفصل نظر انداز نہیں کر سکتا،

یہ تھا کہ اسی زمانہ میں یورپ نے عالم اسلام پر بالعموم اور ہندوستان پر بالخصوص یورپ کی لے مرزا صاحب کی تعینات کی تعداد ۸۷ سے کم نہیں ہے۔ ان میں اکثر نہایت ضعیف اور کئی کئی جلدوں کی کتابیں ہیں۔

تھی۔ اس کے جلو میں جو نظام تعلیم تھا وہ خدا پرستی اور خدا شناسی کی رُوح سے عاری تھا، جو تہذیب تھی وہ الحاد اور نفس پرستی سے معمور تھی۔ عالم اسلام، ایمان، علم اور بڑی طاقت میں کمزور ہو جانے کی وجہ سے اس نوخیز و مُسلح مغربی طاقت کا آسانی سے شکار ہو گیا۔ اس وقت مذہب میں (جس کی نائنگی کے لئے صرف اسلام ہی میدان میں تھا) ایدیورپ کی ٹھکانہ اور مادہ پرست تہذیب میں تصادم ہوا۔ اس تصادم نے ایسے نئے سیاسی، تمدنی، علمی اور اجتماعی مسائل پیدا کر دیئے جن کو صرف طاقتور ایمان، راسخ و غیر متزلزل عقیدہ، یقین، وسیع اور عمیق علم، غیر مشکوک اعتماد و استقامت ہی سے حل کیا جاسکتا تھا۔ اس صورتِ حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک طاقتور علمی و روحانی شخصیت کی ضرورت تھی جو عالم اسلام میں مروج جہاد اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے۔ جو اپنی ایمانی قوت اور دماغی صلاحیت سے دین میں ادنیٰ تحریف و ترمیم نہ کرے۔ بغیر اسلام کے ابدی پیغام اور عصرِ حاضر کی بے چین نعرہ کے درمیان مصالحت و رفاقت پیدا کر سکے اور شوخ و پر جوش مغرب آکھیں ملا سکے۔

دوسری طرف عالم اسلام مختلف دینی و اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ اس کے چہرے کا سب سے بڑا داغ وہ شرکِ جلی تھا جو اس کے گوشہ گوشہ میں پایا جاتا تھا۔ قبریں اور تعزیتے بے محابا پکڑے تھے۔ غیر اللہ کے نام کی صاف صاف فانی دی جاتی تھی۔ بدعات کا گھر گھر چراتھا۔ خرافات اور توہمات کا عدد دورہ تھا۔ یہ مصیبتِ حال ایک ایسے دینی مصلح اور داعی کا تقاضا کر رہی تھی جو اسلامی معاشرہ کے اندر جا طبیعت کے اثرات کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں اس کا تعاقب کرے جو پوری وضاحت اور جرأت کے ساتھ توحید و سنت کی دعوت اور اپنی پوری قوت

کے ساتھ اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ کا نعرہ بلند کرے۔

اسی کے ساتھ بیرونی حکومت اور مادہ پرست تہذیب کے اثر سے مسلمانوں میں ایک خطرناک اجتماعی انتشار اور افسوسناک اخلاقی زوال رونما تھا۔ اخلاقی انحطاط فسق و فجور کی حد تک، قلعش و اسراف نفس پرستی کی حد تک، حکومت اہل حکومت سے مرعوبیت ذہنی غلامی اور ذلت کی حد تک مغربی تہذیب کی نقالی اور حکمران قوم (انگریز) کی تقلید کفر کی حد تک پہنچ رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسے مصلح کی ضرورت تھی جو اس اخلاقی و ذہنی انحطاط کی بڑھتی ہوئی زکوہ کے اور اس خطرناک رجحان کا مقابلہ کرے جو محکومیت و غلامی کے اس دور میں پیدا ہو گیا تھا۔

تعلیمی و علمی حیثیت سے حالت یہ تھی کہ عوام اور محنت کش طبقہ دین کے مبادی و اولیات سے ناواقف اور دین کے فرائض سے بھی غافل تھا۔ جدید تعلیم یا فوجیہ شریعت اسلامی، تانبہ اسلام اور اپنے ماضی سے بے خبر اور اسلام کے مستقبل سے مایوس تھا۔ اسلامی علوم و دین زوال اور پرانے تعلیمی مرکز عالم نزع میں تھے۔ اس وقت ایک طاقتور تعلیمی تحریک اور دعوت کی ضرورت تھی۔ نئے مکاتب و مدارس کے قیام، نئی اور موثر اسلامی تصنیفات اور نئے سلسلہ نشر و اشاعت کی ضرورت تھی جو امت کے مختلف طبقوں میں مذہبی واقفیت، دینی شعور اور ذہنی اطمینان پیدا کرے۔

اس سب کے علاوہ اور اس سب سے بڑھ کر عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ انبیاء و علیہم السلام کے طریق دعوت کے مطابق اس امت کو ایمان اور عمل صالح اور اس صحیح اسلامی زندگی اور سیرت کی دعوت دی جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت، دشمنوں پر غلبہ اور دین و دنیا میں فلاح و سعادت اور سر بلندی کا وعدہ فرمایا

ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کی ضرورت دین جدید نہیں، ایمان جدید ہے، کسی دین میں بھی اس کو نئے دین اور نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ دین کے ان ابدی حقائق و عقائد اور تعلیمات پر نئے ایمان اور نئے جوش کی ضرورت تھی جس سے زمانہ کے نئے فتنوں اور زندگی کی نئی ترغیبات کا مقابلہ کیا جاسکے۔

زندگی کے ان شعبوں اور ضرورتوں کے لئے جن کا اوپر تذکرہ ہوا عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں مختلف شخصیتیں اور جماعتیں سامنے آئیں جنہوں نے بغیر کسی دعوے اور بغیر امت مسلمہ کی کوشش کے وقت کی ان ضرورتوں اور مطالبوں کو پورا کیا اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ انہوں نے کسی نئے مذہب اور کسی نئی نبوت کا علم بلند نہیں کیا اور مسلمانوں میں کوئی تفریق اور انتشار پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو کسی بے نتیجہ کام میں ضائع نہیں کیا۔ ان کا نفع ہر فرد سے خالی، اُن کی دعوت ہر خطرہ سے پاک اور ان کا کام ہر شبہ سے بالاتر ہے۔ عالم اسلام نے اپنا کچھ کھوئے بغیر ان سے نفع حاصل کیا اور مسلمان ان کی مخلصانہ خدمت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔

ایک ایسے نازک وقت میں عالم اسلام کے نازک ترین مقام ہندوستان میں جو ذہنی و سیاسی کشمکش کا خاص میدان بنا ہوا تھا، مرزا غلام احمد صاحب اپنی دعوت اور تحریک کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے حقیقی مسائل و مشکلات اور وقت کے اصلاحی تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، علم و قلم کی طاقت ایک ہی مسئلہ پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ”وفات مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ“ اس مسئلہ سے جو کچھ وقت بچتا ہے وہ حرمت جہاد اور حکومت وقت کی وفاداری اور اخلاص کی دعوت کی نذر ہو جاتا ہے۔ دہ صدی کی تصنیفی و علمی زندگی اور جدوجہد کا موضوع اور ان کی دلچسپیوں کا مرکز

یہی مسئلہ اور اس کے سلسلہ میں مخالفین سے نبرد آزمائی اور معرکہ آزمائی ہے۔ اگر ان کی تعنیفات سے ان مضامین کو خارج کر دیا جائے جو حیات مسیح و نزول مسیح اور ان کے عبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مباحث سے متعلق ہیں۔ تو ان کے تصنیفی کارنامہ کی ساری اہمیت اور وسعت ختم ہو جائے گی۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس عالم اسلام میں پہلے سے مذہبی اختلافات اور دینی نزاعات کا شمار تھا اور جس میں اب کسی نزاع کے برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی وہ نئی نبوت کا علم بلند کرتے ہیں اور جو اس پر ایمان نہ لائے اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے اور مسلمانوں کے درمیان ایک آہنی اور ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس کے ایک جانب ان کے متبعین کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو چند ہزار افراد پر مشتمل ہے، دوسری طرف پورا عالم اسلام ہے جو مراکش سے چین تک پھیلا ہوا ہے اور جس میں عظیم ترین افراد اصلاح ترین جماعتیں اور مفید ترین ادارے ہیں۔ اس طرح انھوں نے عالم اسلام میں بلا ضرورت ایسا انتشار اور ایکسیسی نئی تقسیم پیدا کر دی جس نے مسلمانوں کی مشکلات میں ایک نیا اضافہ اور عصر حاضر کے مسائل میں نئی پیچیدگی پیدا کر دی۔

مرزا غلام احمد صاحب نے درحقیقت اسلام کے علمی و دینی ذخیرہ میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا جس کے لئے اصلاح و تجدید کی تائید ان کی معترف اور مسلمانوں کی نسل جدیدان کی شکر گزار ہو۔ انھوں نے نہ تو کوئی عمومی و دینی خدمت انجام دی جس کا نفع دنیا کے سارے مسلمانوں کو پہنچے، نہ وقت کے جدید مسائل میں سے کسی مسئلہ کو حل کیا، نہ ان کی تحریک موجودہ انسانی تہذیب کے لئے جو محنت مشکلات اور موت و حیات کی کشمکش سے دوچار ہے کوئی پیغام رکھتی ہے، نہ اُس نے یورپ اور ہندوستان کے اندر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کی جدوجہد کا تمام ترمیدان مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور اس کا نتیجہ صرف ذہنی انتشار اور غیر ضروری مذہبی کشمکش ہے جو اس نے اسلامی معاشرے

میں پیدا کر دی ہے۔ وہ اگر کسی چیز میں کامیاب کہے جاسکتے ہیں تو صرف اس میں کہ انھوں نے اپنے خاندان اور ورثہ کے لئے سر آغا خاں کے اسلاف کی طرح پیشگوئی کی ایک مسند اور ایک دینی ریاست پیدا کر دی ہے جس کے اندر ان کو روحانی سیادت اور مادی عیش و عشرت حاصل ہے۔ سو اقدیر یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں وہ ذہنی انتشار نہ ہوتا جس کا پنجاب خاص میدان تھا اگر انگریزی حکومت کے اثر سے اسلامی معاشرہ میں اسلام کی بنیادیں متزلزل نہ ہو اور اسلامی ذہن مواف نہ ہو چکا ہوتا، اگر مسلمانوں کی نئی نفسی تعلیمات اور اسلام کی اصلاحی و تجدیدی شخصیتوں اور نبیائے عظمیٰ انسانی کی حقیقی صفات اتنی بے خبر نہ ہوتی اور آخر میں حکومتِ دلت کی پشت پناہی اور سرپرستی نہ ہوتی تو یہ تحریک جس کی بنیاد زیادہ تر اہمالیات، خرابوں، ناویلات اور بے کیف و بے منفردت آفرینیوں پر ہے اور جو عصر جدید کے لئے کوئی نیا اخلاقی و روحانی پیغام اور مسائلِ حاضر کو حل کرنے کے لئے کوئی مجتہدانہ مقام نہیں رکھتی، کبھی بھی اتنی مدت تک باقی نہیں رہ سکتی تھی جیسی کہ اس برسِ انحطاط و سرسٹائی اور اس پرانے دماغ پرانے دلِ نسل میں رہ سکی۔ اسلام کی صحیح تعلیمات اور دعوت سے انحراف اور ان مخلصین و مجاہدین کی جو ماضی قریب میں اس ملک میں پیدا ہوئے اور اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لئے اپنا سب کچھ ڈاکر چلے گئے، ناقدی کی سزا خدانے یہ دی کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک نئے ذہنی طاعون کو مسلط کر دیا اور ایک شخص کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا جو امت میں فساد کا مستقل بیج بونگیا ہے۔

دو سال ہوئے دمشق یونیورسٹی کے طلبہ اساتذہ کے سامنے اسلام کی تاریخِ اصلاح و تجدید کے موضوع پر ایک سلسلہ تقریم کے دوران میں باقلم طور پر تحریکِ باطنیت پر تبصرو

کرتے ہوئے کہا تھا:

”حضرات! میں حبس باطنیت، اخوان الصفا اور ایران کی پہائی اور ہندوستان کی قادیانیت کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ان تحریک کے بانیوں نے اسلام اور بعثت محمدی کی تاریخ پڑھی تو انھوں نے دیکھا کہ ایک شخص تنہا جزیرۃ العرب میں ایک دعوت لیکر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ مال ہے نہ اسلحہ۔ وہ ایک عقیدہ اور ایک دین کی دعوت دیتا ہے اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ایک نئی امت، ایک نئی حکومت، ایک نئی تہذیب وجود میں آجاتی ہے۔ وہ تاریخ کا رخ تبدیل کر دیتا ہے اور واقعات کا دھارا بدل دیتا ہے۔ ان کی بلند حوصلہ طبیعتوں نے ان سے کہا کہ اس کا نیا تجربہ کیوں نہ کیا جائے۔ انھوں نے دیکھا کہ وہ ذہانت، ادائیگی، صلاحیت، تنظیمی لیاقت بھی رکھتے ہیں اور پٹھے لکھے لوگ ہیں پھر کیوں نہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور کس طرح انھیں واقعات کا ظہور نہ ہو گا۔ جو طبعی اسباب اور عمل کے ماتحت گوشہ نشین دور میں ہو چکے ہیں۔ ان کو امید تھی کہ پھر اسی معجزہ کا ظہور ہو گا جس کا تاریخ نے چھٹی صدی میں مشاہدہ کیا۔ اس لئے کہ فطرت انسانی ناقابل تبدیل ہے اور لوگوں میں ہمیشہ سے ہر دعوت قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔“

ان بلند حوصلہ انسانوں نے اس یکہ و تنہا ہستی کو تو دیکھا جو بغیر کسی سرمایہ اور بغیر کسی نوجوبی طاقت و حمایت کے ایک دینی دعوت لے کر کھڑی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے اس ربانی حمایت اور مدد اللہ الہی کو نہیں دیکھا جو اس کی کامیابی، غلبہ اور قیامت تک باقی رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور جس نے اعلان کر دیا تھا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَكَرِهَ الْكَافِرُونَ لِيُظْهِرُوا عَلَى

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور
سچے دین کے ساتھ تاکہ سب دینوں پر غالب

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
الْمُشْرِكُونَ (الصف، ۱۷) انہیں۔
کے خواہ شرک کرنے والے کتنے ہی ہوں

نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر ان کی کوششیں کامیاب اور بار آور ہوئیں اور انھوں نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اپنے ساتھی اور پیرو پیدا کر لئے۔ ان میں سے بعض (طائفہ) نے عظیم الشان سلطنت (فاطمیہ) بھی قائم کر لی اور یہ سلطنت عرصہ تک پھلی پھولی اور ایک زمانہ میں اس نے سوڈان سے مراکش تک قبضہ کر لیا لیکن جب تک ان کی تنظیم ان کے فنی انتظامات اور ان کا شعبہ بازیاء باقی رہیں یہ عروج بھی باقی رہا لیکن پھر وقت آیا کہ یہ سب عروج و افتادہ بعد یہ سب ترقی و اقبال ایک افسانہ بن کر رہ گیا۔ ان کے مذاہب ایک مختصر دائرہ میں محدود ہو کر رہ گئے جن کا زندگی پر کوئی اثر اور دنیا میں کوئی مقام نہیں۔

اس کے بالمقابل اسلام جس کو رسول اللہ نے لے کر آئے۔ وہ آج بھی دنیا کی عظیم ترین روحانی طاقت ہے اور آج اس کے ساتھ ایک عظیم الشان امت ہے۔ آج بھی وہ ایک تہذیب رکھتا ہے اور بہت سی سلطنتوں اور قوموں کا مذہب ہے۔ نبوت محمدی کا آفتاب آج بھی بلند اور روشن ہے اور تارکین کے کسی حد میں بھی وہ گہن میں نہیں آیا۔

کتاب کے مآخذ

اس کتاب میں مرزا غلام احمد صاحب اودھ نادیاں مصنفین کی جن کتابوں کے اقتباسات اور حوالے پیش کئے گئے ہیں، ان کے نام بہ ترتیب حروف تہیٰ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جن کتابوں پر ایڈیشن، سی، عباحت اور مطبع کا نام درج ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ کتابوں کی مختلف اشاعتوں کے صفحات میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔

- ۱۔ اربعین ۱۱۔ بیان القرآن جلد سوم ۱۹۳۲ء
 - ۲۔ ازالہ الادرار ۱۱۔ پیغام صلح لاہور
 - ۳۔ آسمانی فیصلہ ۱۲۔ تبلیغ رسالت
 - ۴۔ اعجاز احمدی ۱۳۔ تحفۃ الندوة مطبع ضیاء الاسلام لاہور
 - ۵۔ انجام آتھم ۱۴۔ تریاق القلوب " " "
 - ۶۔ انوار خلافت ۱۵۔ توحید الاذیان
 - ۷۔ آئینہ کمالات اسلام ۱۶۔ توضح مرام طبع دوم ۱۸۹۷ء
 - ۸۔ ایک غلطی کا ازالہ ۱۷۔ حقیقۃ الوحی ۱۹۰۷ء
 - ۹۔ براہین احمدیہ ۱۸۔ حقیقۃ النبوة ۱۹۱۵ء
 - ۱۰۔ بیان القرآن از مولوی محمد علی لاہوری ۱۹۔ الحکم ۲۰۔ حیات ناصر
- مطبوعہ کریں پریس جلد اول ۱۹۳۳ء
جلد دوم ۱۹۳۵ء

- ۲۱- خطبه الهامیه ۱۹۰۲ء
۲۲- ذریعین ۱۹۰۲ء
۲۳- روضه الخیر اہل قبلہ مقبول نام پریس لاہور ۱۹۰۲ء
۲۴- دیوانہ رفیعہ ۱۹۰۲ء
۲۵- سرمد ختم کریم طبع اول ۱۸۸۶ء
۲۶- سیرۃ المہدی (حصہ اول دوم) طبع ۱۹۰۲ء
۲۷- حصہ سوم طبع اول ۱۹۰۲ء
۲۸- شہادۃ القرآن طبع شیرپور سرسبز ۱۸۹۳ء
۲۹- فتح اسلام ۱۸۹۳ء
۳۰- اخبار الفضل ۱۸۹۳ء
۳۱- کتاب الہدیہ طبع دوم ۱۹۰۲ء
۳۲- کشف الظلمات طبع حیدرآباد اسلام آباد ۱۹۰۲ء
۳۳- کلمۃ الفضل ۱۹۰۲ء
۳۴- مرقۃ الیقین فی حیاۃ نوز الدین شائع کردہ
۳۵- انجمن اشاعت اسلام احمدیہ لاہور ۱۹۰۲ء
۳۶- معیار الاحیاء ۱۹۰۲ء
۳۷- مکتوبات احمدیہ حصہ پنجم ۱۹۰۲ء
۳۸- نجم الہدیٰ ۱۹۰۲ء
۳۹- نزول المسیح طبع اول ۱۹۰۲ء
۴۰- نور الحق ۱۹۰۲ء

عصر جدید کے مادہ پرستانہ چیلنج کے جواب میں
 مولانا محمد شہاب الدین ندوی
 کچھ چند

محققانہ تصانیف

ۛ جدید ذہن و دماغ کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا جواب ۛ اسلام کی اہمیت
 اور عالمگیری کے سائنٹفک لائن ۛ واضح اور تسلی بخش حقائق ۛ مسکت و دل نشیں
 استدلال ۛ اور عالم انسانی کیلئے ایک نئے فکر

ۛ- جمیسز	ۛ- اسلام کی نشاۃ ثانیہ قرآن کی نظر میں
ۛ- ایک غیر اسلامی تصور جو فادائیت کا باعث ہے	ۛ- قرآن مجید اور دنیائے حیات
ۛ- اسلام کا قانون طلاق	ۛ- صیغہ شائش کی روشنی میں چند حقائق
ۛ- قرآن و حدیث کی روشنی میں	ۛ- قرآن سائنس اور مسلمان
ۛ- اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ	ۛ- اسلام اور جدید سائنس
ۛ- تعدد از دواج پر ایک نظر	ۛ- عورت اور اسلام
ۛ- نکاح کننا آسان اور کننا مشکل	ۛ- تخلیق آدم اور نظریہ ارتقا
ۛ- اسلامی شریعت کی روشنی میں ایک جائزہ	ۛ- تین طلاق کا ثبوت
ۛ- جدید علم کلام	ۛ- اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں
ۛ- آسان عربی (اول- دوم)	ۛ- قرآن کا پیغام اور اس کے علمی اسرار و محاب

نشر
 فضل رب ندوی

فون ۶۲۸۸۴

مجلس نشریات اسلام اے۔ ۲ ناظم آبادیشن ناظم آباد کراچی ۷۴۳۰۰

مدارس عربیہ اسکول اور کالج کے طلبہ کے لئے
نیاتحفہ

تقریر کیسے کریں

تقریر سیکھنے اور سکھانے کے لئے ایک بے نظیر کتابوں کا سیٹ۔
 ○ ہر تقریر کا خطبہ نیا ○ مختلف موضوعات پر شاہکار تقریریں۔
 ○ زبان آسان اور عام فہم ○ قرآنی آیات و احادیث اور
 دلچسپ واقعات ایک نئے انداز میں ○ شروع کتاب میں
 تقریر سے متعلق بے لاگ تبصرہ اور مفید مشورے

حصہ اول محمد کاظم ندوی

— " — " — " حصہ دوم

— " — " — " حصہ سوم

— " — " — " حصہ چہارم

— " — " — " حصہ پنجم

— " — " — " حصہ ششم

۱۸
مجلس نشریات اسلام اسکے ۳۰ نامہ آبائے سخن نامہ بلند کراچی
نوم ۱۸۱۶ ۶۶

محققین اور علمائے کرام کی اہم اور بصیرت افروز تصنیفات

سیرت حضرت عائشہؓ	علامہ سید سلیمان ندوی	فہات القرآن	مولانا عبدالحکیم بریلوی
یاد رفتگان	" "	تہذیب و تمدن قرآن کی روشنی میں	" "
خطبات مدراس	" "	صدر یار جنگ (مولانا حبیب الرحمن)	مولانا شمس تبریزی
حیات امام مالک	" "	شیردانی کی سوانح حیات	" "
سیر افغانستان	" "	مسلم پرنسپل اور اس کا عالمی نظام	" "
آپ بیتی	مولانا عبدالحکیم بریلوی	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب	شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
معاصرین	" "	سیرت خلفائے راشدینؓ	امام اہلسنت مولانا ابو محمد غزالیؒ
بشریت انبیاء	" "	تاریخ شانخ چشت	حضرت مولانا محمد زکریاؒ
سیرت نبویؐ قرآنی	" "	معاشرتی مسائل	مولانا محمد برہان الدین نسیمی
وفیات مابعدی	" "	شبیل سعادتہ تنقید کی روشنی میں	سید شباب الدین دستغوی
قصص و مسائل	" "	مولانا محمد علی نوٹگیریؒ	مولانا محمد الحسن ندویؒ
قرآن آپؐ کیا کہتا ہے	مولانا محمد منظور نعمانی	جزیرۃ العرب	مولانا محمد رابع ندوی
دین و شریعت	" "	تعلیم القرآن	مولانا محمد رفیع ندویؒ
اسلام کیا ہے؟	" "	محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے	مولانا قاضی امین ندوی
حضرت عثمانؓ زرا نورین	مولانا سید احمد اکبر آبادیؒ	حسن معاشرت	میر احمد علی صاحب دہلوی
فہم القرآن	" "	راغب اصفہانیؒ	" "
وحی الہی	" "	امام المیر	مولانا سید سلیمان ندویؒ
محاسن صوفیہ	مولانا سید سلیمان ندویؒ	اسلام کا زرعی نظام	مولانا محمد رفیع ندویؒ
بزم رفتہ کی سچی کہانیاں	" "	مقالات سیرت	ڈاکٹر اصف زکریاؒ
مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب	" "	عہدہ اعظم قرآن کی علوم القرآن	مولانا سید سلیمان ندویؒ
قرآن مجید اور دنیائے حیات	مولانا سید سلیمان ندویؒ	سیرت اہل بیتؓ	مولانا سید سلیمان ندویؒ
عہدہ سائنس کی روشنی میں جذبات	" "	عورت	انور رحیمی
اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں	" "	طوفان بے ساحل تک	مولانا سید سلیمان ندویؒ
قرآن سائنس اور مسلمان	" "	علم جدید کا پہلو	مولانا سید سلیمان ندویؒ
تخلیق آدم اور نظریہ ارتقا	" "	" "	" "

اشرف فضائل کے لئے نذر ہے

مجلس نشریات اسلام

پندرہویں صدی ہجری کے لئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی کا ایک عظیم تحفہ
ایک حیات آفرین پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(پچھ حصوں میں)

حصہ اول، پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے علمی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ۔

حصہ دوم، جس میں آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حانظ ابن تیمیہ کی سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و اصلاحی کام اور ان کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے ممتاز تلامذہ اور متبیین کے حالات۔

حصہ سوم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الشارح حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت مخدوم شیخ شرف الدین عجمی میری کے سوانح حیات، صفات و کمالات، تجدیدی و اصلاحی کارنامے، تلامذہ اور متبیین کا تذکرہ و تعارف۔

حصہ چہارم، یعنی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی (۱۰۳۴ھ - ۱۰۹۴ھ) کی مفصل سوانح حیات، ان کا عہد اور ماحول، ان کے عظیم تجدیدی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا اور ان کے سلسلے کے مشائخ کا اپنی اور بعد کی صدیوں پر گہرا اثر اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات۔

حصہ پنجم، تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اہیائے دین، اشاعت کتاب و سنت، اسرار و مقاصد شریعت کی توضیح و تفسیح - تربیت و ارشاد اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ اور تشخص کے بقا کی ان عہد آفرین کوششوں کی روداد، جن کا آغاز حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے اصناف و خلفاء کے ذریعے ہوا۔

حصہ ششم، حضرت سید احمد شہید کے مفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور غیر منظم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک جہاد و تنظیم، اصلاح و تجدید اور اہیائے خلافت کی تاریخ (دو جلدوں میں مکمل)

ناشر، فضل ربی ندوی

مجلس نشریات اسلام ۱-۲۰ ناظم آبادیشن، ناظم آباد کراچی